

اصطلاحات و تعبیرات عرفانی فلسفی و نجومی

فرہنگ

برائے

مفتاح الابعجاز

دکتر عطا محمد رادش

Design: hollyh
0813 301 83 88

ISBN 964272321-3

9 789642 723218

فهرست اسطوانات تیرت عفا فیضی
کاشان راز بدست پیغمبر ابراهیم

و ترجمه محمد زاهد

۸	۵۰
۳	۱۸

۶۲۹۳۷

کتابخانه شخصی ابوبکر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1777

اسکن شد

فرهنگ

اصطلاحات و تعییرات عرفانی، فلسفی و نجومی

گلشن راز

بر اساس مفاتیح الاعجاز

دکتر عظامحمد رادمنش

۱۳۸۶

رادمنش، عظامحمد، ۱۳۲۱-

فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفان، فلسفي و ليجومي گلشن راز شيخ محمود شبستري با
تکيه بر مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز شيخ محمد لاهيجي / عظامحمد رادمنش.
نجف آباد: دانشگاه آزاد اسلامي (نجف آباد)، ۱۳۸۵.

ISBN:964-2723-21-3

۳۶۴ ص.

فهرست نويسي بر اساس اطلاعات فييا .

۱- شبستري، محمود بن عبدالکريم، - ۷۲۰ ق. گلشن راز - - کشف اللغات .

۲- لاهيجي، محمد بن يحيى، - ۹۱۲ ق. مفاتيح الاعجاز - - کشف اللغات.

۳- عرفان - - اصطلاحها و تعبيرها .

الف. شبستري، محمود بن عبدالکريم، - ۷۲۰ ق. گلشن راز. ب. لاهيجي، محمد بن يحيى، -

۹۱۲ ق. مفاتيح الاعجاز. ج. دانشگاه آزاد اسلامي (نجف آباد) .

PIR ۵۵۰۳/۱۲، ۸۵/۳۲ کتابخانه ملي ايران ۳۹۵۷۸-۸۵ م

فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، فلسفي و ليجومي گلشن راز بر اساس مفاتيح الاعجاز

تأليف : دکتر عطا محمد رادمنش

ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

نوبت چاپ : اول

تاريخ نشر : ۱۳۸۶

تيراژ : ۱۰۰۰ جلد

تعداد صفحات : ۳۶۴ صفحه، وزيري

صفحه آرايي : سيد محسن موسوي

ليتوگرافي : آسمان

چاپ : رضوي

صحافي : امين

ناظر فني : مسعود محمودي

مدیر تولید : جمال آرا

قيمت : ۳۲۰۰ تومان

شابک : ۹۶۴-۲۷۲۳-۲۱-۳

نشانی: اصفهان، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مرکز انتشارات،

تلفن: ۰۳۳۱-۲۶۴۹۹۳۶

www.iaun.ac.ir

حق چاپ برای ناشر محفوظ است.

پیشگفتار

اهمیت کتاب و کتابت در شناسایی محصولات و مخنک‌های نوع بشر
 همچنین ارائه راه‌های علمی در جست‌وجو محولات مذکری انسانی قابل انفاض و چشم‌پوشی نیست
 نوشتار و نشر علوم موجب روشن شدن اذهان از نتایج تحقیقات تجربیات و بررسی‌های تخصصی بر رشته دانشگاهی می‌شود

نقش ویژه‌ای در روند توسعه و رشد به جا نیکواری‌های کند و شل می‌بویکد و تا فعالیت‌های علمی بدین‌ترتیب و مشارکت و تبادل علمی
 میان مراکز علمی صنعتی پیش‌پیش تقویت گردد و برای اصحاب قلم و اندیشه فرصت تضارب آراء و افکار را ایجاد می‌نماید نیاز روز افزون جامعه
 دانشگاهی بخش‌های مختلف مرتبط با رسانه‌های نوشتاری به منابع کتب ایجاد می‌کند تا استادان و محققان دانشگاهی به‌شهر کتابت تجارت
 و یافته‌های تحقیقاتی و علمی خویش در معرض تخصصی بررسی و پردازش و فرزهای دانش بکتاب‌آرشیو و به‌تجدید امور یک کتاب از شروع نوشتن و کرد
 آوردن مستندات تا آراسته شدن زیر طبع انتشار بکسر نام امور و دگرگونی است که این امور را مولف محترم و همکاران این‌جانب اداره
 انتشارات حزه معاونت پیش‌پیش با تماشای شبانه‌روزی به‌انجام رسانده اند امید آن داریم تا دانشجویان و استادان گرامی با مطالعه این
 اثر علمی کاستیهای آن را یادآوری تا ان شاء الله در فرصت‌های بعدی اصلاح گردد. به قول حکیم فارسی سعدی علیه‌الرحمه:

بقا کز حیر است و کز پزنیان بدنا چار خوش بود در میان

در پایان با آرزوی اینکه کتاب حاضر مورد استفاده و دانشجویان استادان و فرنگیان و دیگر

اقتدار جامعه ایران اسلامی قرار گیرد و لازم می‌آید از تمامی دست‌اندرکاران

تولید این اثر علمی سپاسگزاری نمایم.

دکتر سید محمد امیری

نیز دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مطالب

۷.....	چکیده
۸.....	مقدمه
۱۲.....	کلیات
۱۲.....	بیان مسأله
۱۲.....	پیشینه تحقیق
۱۳.....	روش کار و تحقیق
۱۴.....	شیوه نگارش و رسم الخط
۱۵.....	کوتاه نوشتها (علایم اختصاری)
۱۶.....	متن (فرهنگ اصطلاحات)
۲۳۶.....	نتیجه
۲۳۶.....	پیشنهاها
۲۳۷.....	فهرستها
۲۳۹.....	فهرست کارمایه ها (منابع و مأخذ)

فهرست آیات.....	۲۴۱
فهرست احادیث و اقوال عربی.....	۲۴۵
فهرست مصراع‌های اوّل بیت‌های شاهد.....	۲۴۹

چکیده

مثنوی «گلشن راز» از آثار برجسته عارف متشرع، شیخ محمود شبستری است که به دلیل اشتغال آن بر شرح موجز اصطلاحات نجومی، کلامی، فلسفی، به ویژه عرفانی از دیرزمان تاکنون مورد توجه صاحب‌دلان، معرفت‌پویان و پژوهشگران قرار گرفته است و کمتر اثر و فرهنگ عرفانی را می‌توان یافت که بر خوان دانش و معرفت او ننشسته و یا از آن چاشنی نگرفته باشد.

از این کتاب چاپ‌های متعدّد به وجود آمده و ترجمه‌هایی به زبان‌های زنده دنیا صورت گرفته است؛ و بسیاری از عالمان و اندیشمندان این اثر قلیل الحجم و کثیر المعنی را شرح کرده‌اند که بهترین و معتبرترین شروح آن «مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز» عالم و عارف مشهور شیخ محمد لاهیجی است که شرحی نسبتاً مشیع و جامع می‌باشد.

پژوهشگر با توجه به ارزش و اعتبار این دو اثر - که متضمن حقایق و معانی بلند است - بر آن شد تا به تدوین فرهنگی مستقل از اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، فلسفی و نجومی «گلشن راز» با تکیه بر «شرح لاهیجی» بر آید و آن را به ارباب ادب پیشکش نماید. در این تحقیق کلّ اصطلاحات به ترتیب الفبایی با ابیات مربوط و شرح آنها، مطابق موضوع کتاب بر پایه «مفاتیح الاعجاز» آمده است.

شرح تعبیرات و اصطلاحات با حفظ بافت انشای لاهیجی ذکر شده و جانب امانت در نقل توضیحات تا حدّ زیادی محفوظ مانده است. برای مزید فایده فهرست‌هایی بدان منضم گشت.

مقدمه

«زندگی معنوی انسان جلوه‌های گوناگونی دارد و عرفان و فلسفه هر یک جلوه‌ای از جان اندیشنده آدمی است؛ عارف و فیلسوف هر دو از پژوهندگان حقیقتند؛ تفاوت اساسی میان آن دو در راه و روش آنان است؛ بدین معنی که فیلسوف می‌خواهد با پای استدلال به گوهر وحدت دست یابد، در حالی که عارف در کنه وجود خود نشان سرچشمه هستی را می‌جوید؛ یکی عاقلی گران سنگ است و علم آموز و دیگری عاشقی سبک سیر و هستی سوز. در مرور به زندگینامه‌های آدمیان به شوریده‌سرانی بر می‌خوریم که به آتش شور و شوق جوانی بر افروخته و سوخته و خاموش شده‌اند؛ در میان متفکران ایرانی، شهاب‌الدین یحیی سهروردی، عین‌القضاة همدانی و شیخ محمود شبستری از این دسته‌اند.»^(۱)

«قطب‌المحققین، سعدالدین محمود شبستری از مشاهیر عرفانی آذربایجان و یکی از شاعران صوفی مسلک ایران در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری است.»^(۲)

«مولانا شبستری بیشتر اوقات خود را در سیر و سیاحت و حشر و نشر با علما و عرفا گذرانیده و به سبب جامعیتی که در علوم معقول و منقول به دست آورد، شهرت و مرجعیتی یافت.»^(۳)

-
۱. شیخ محمود شبستری، گلشن راز، به اهتمام دکتر صمد موحد، کتابخانه طهری، ۱۳۶۸، ص ۱۶.
 ۲. محمد علی تربیت، دانشمندان آذربایجان، به کوشش سیروس قمری، کتابخانه فردوسی، تبریز، [بی‌تا]، ص ۳۳۴.
 ۳. رضا قلی هدایت، تذکره ریاض العارفین، به تصحیح و حاشیه مهدیقلی هدایت، کتابخانه مهدیه طهران، [بی‌تا]، ص ۲۳۱.

او سنی اشعری است و مشی عارفانه وی را باید از «تصوف عابدانه» قلمداد کرد زیرا او صوفی عارف متشّرع است و نه قلندر وارسته؛ چه او در تمام مراحل سیر و سلوک، رعایت اصول اخلاق و آداب شریعت و طریقت را لازم می‌شمارد.

وی در حیات کوتاه سی‌وسه ساله خویش آثار ارزشمندی^(۱) را به جای گذاشته که مثنوی «گلشن راز» در عین ایجاز معروف‌ترین و عمیق‌ترین اثر وی در اصول و مبادی تصوف است.

این منظومه در پاسخ سؤالات امیر حسینی هروی^(۲) (متوفی در ۷۱۸ ه.ق.) یکی از عرفا و فضلا و معاریف خراسان است.

«گلشن راز» شرحی است در باب «ماهیت» و «فکر» و «نفس» و «طریق» و «سالک» و «واجب و ممکن» و «جزء» و «کل» و «قدیم» و «محدث» و اشارات و کنایات گوناگون برای بیان انواع حقایق؛ این کتاب بر روی هم یکی از بهترین شروحی است که در باب تصوف نوشته شده.^(۳)

شیخ محمود در این کتاب مسایل فلسفی و حکمی و عرفانی را به ساده‌ترین وجه بیان می‌نماید و به دلیل همین سلاست و روانی و اشتمالش بر معانی کثیر عرفانی است که مورد توجه عرفا و فضیای ایرانی، فارسی‌زبانان غیر ایرانی، خاورشناسان و سیّاحان و مترجمان قرار گرفته؛ ماحصل این اقبال، پرداختن به سه نظیره، سی و هفت چاپ، نه ترجمه به زبان‌های آلمانی (دو ترجمه)، اردو (دو ترجمه)، انگلیسی، ترکی (سه ترجمه) و عربی و

۱. آثار منشور او عبارتند از: رساله شاهد، مرآت المحققین، حقّ الیقین، ترجمه منهاج العابدین غزالی، مراتب العارفین؛ و از آثار منظوم وی علاوه بر گلشن راز، مثنوی سعادت‌نامه می‌باشد.

۲. امیر حسینی هروی خود صاحب مثنوی‌های کثر الرموز، زاد المسافرین و سی‌نامه است؛ برای آگاهی بیشتر ← مثنوی‌های عرفانی امیر حسینی هروی، تصحیح و توضیح دکتر سید محمد ترابی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۱.

۳. دکتر مارگرت سمیث، «محمود شبستری». مجله روزگار نو، از انتشارات شرکت دابلدی و دران در نیویورک و هدر و استاتن محدود در لندن، ص ۱۰.

پنجاه و سه شرح خطی و چاپی می‌باشد.^(۱)

از میان این شروح، «کامل‌ترین آنها «مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز»، تألیف شیخ محمد بن یحیی لاهیجی (نیمه دوم قرن نهم و عشر اول قرن دهم هجری) است که هم محققانه است و هم مشروح و مفصل و هم در آن تمام ابیات مورد شرح قرار گرفته است. او از مشهورترین مشایخ سلسله نوربخشیه است و در عصر خود بسیار محترم و محل اعتقاد عوام و خواص بوده تا آنجا که میر صدرالدین شیرازی^(۲) و علامه محمد دوانی^(۳) در بعضی مقامات، رکاب او را از روی تعظیم گرفته، سوار ساخته‌اند؛ این هر دو از بزرگان متکلمین و اعیان حکما به شمار می‌روند و خود مورد احترام امرا و سلاطین زمان بوده‌اند.^(۴) لاهیجی غیر از «شرح گلشن راز»، مثنوی در بحر رمل منظوم کرده که نامش «اسرار الشهود» است و نیز دیوانی دارد که در آن «اسیری» تخلص نموده و حاوی قریب پنج هزار بیت است و برخی از اشعار خود را به مناسبت مقام، ضمن شرح گلشن راز نقل کرده. با این که ظاهراً لاهیجی غیر از این کتاب، کتاب دیگری به نثر ننوشته است اما ارزش علمی و عرفانی همین یک کتاب از صدها کتاب مشابه بیش و در حکم «واحد کالآلف» است

۱. برای اطلاع بیشتر ← عظامحمد رادمنش، فرهنگ بسامدی گلشن راز، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، ۱۳۷۱، صص سی و نه تا چهل و هشت.

۲. میر صدرالدین شیرازی، صاحب حواشی بر «شمسیه» در منطق و «مطالع» و «تجريد» در علم کلام است.

۳. جلال‌الدین محمد علامه دوانی صاحب شرح «هیاکل النور» و شرح «عقاید عضدیه» و رساله «رساله الزوراء» و تصنیفات مهمه دیگر است؛ (کیوان سمیعی، شرح گلشن راز، مقدمه، ص هشتاد و سه).

۴. مشهور است که لاهیجی پس از اتمام شرح خویش نسخه‌ای از آن را از شیراز به ارمغان نزد جامی به هرات فرستاد؛ جامی در صدر جواب نامه او این رباعی را نوشت:

ای فقر تو نوربخش ارباب نیاز خرم ز بهار خاطرت گلشن راز
یک ره نظری بر مس قلبم انداز شاید که برم ره به حقیقت ز مجاز

(همان، صص هشتاد و هشت و هشتاد و نه،

به نقل از مجالس المؤمنین (ذیل حالات لاهیجی) و طرائق الحقایق: ج ۳، ص ۵۶ و آثار عجم: حاشیه ص ۳۶۳).

زیرا غامض‌ترین و عالی‌ترین مطالب تصوّف علمی و عملی را به روشن‌ترین و ادبی‌ترین عباراتی بیان کرده است و بدون شک یکی از بهترین کتب تصوّف، همین کتاب می‌باشد و با این که بسیاری از فضلا و مشاهیر متصوّفه بر «گلشن راز» شرح نوشته‌اند مع ذلك مزیت این شرح بر تمام آنها بر هر خواننده منصفی آشکار است.

از مزایای بارزی که این شرح بر شروح دیگر دارد یکی این است که لاهیجی تمام آیات «گلشن راز» را شرح کرده، دیگر این که لاهیجی به علّت اطلاعات زیادی که از انواع علوم رسمیه و احاطه‌ای که بر علم کلام و حکمت و تصوّف علمی و عملی داشته، مسایل ذوقی عرفان را در مواردی که دور از ادراک عقل بوده با استدالات علمی توأم ساخته و به این وسیله آنها را به ادراک عقل نزدیک کرده است و این کاری است که از عهده شارحین بر نمی‌آمده.^(۱)

بنابراین بر آن شدم تا از دو اثر فاخر و نفیس «گلشن راز» و «مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز» فرهنگ‌نامه‌ای ترتیب دهم؛ «تا که قبول افتد و چه در نظر آید»^(۲)؛ هر چند برای سامان بخشیدن به این مهم سال‌ها وقت صرف کرده‌ام؛ اما این کاری است که توانسته‌ام نه آن چیزی است که خواسته‌ام.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

ع.م. رادمنش

اصفهان اردیبهشت ۱۳۸۶

۱. کیوان سمیعی، مقدمه مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، کتابفروشی محمودی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸، صص هشتاد و دو تا هشتاد و نه (به اختصار).
 ۲. خواجه شمس‌الدین محمد، حافظ. به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲، ص ۴۷۲ ب ۶.

کلیات

بیان مسأله

نگارش و تدوین فرهنگ واژگان و اصطلاحات متون ادب فارسی بر خردورزان و پاسداران سخن فارسی پوشیده نیست و تا فرهنگی از ذخایر و گنجینه‌های علمی و مفاخر ادبی تهیه نشود، نمی‌توان به چاپ فرهنگی جامع همت گماشت.

اصطلاحات و تعبیرات فلسفی، خاصه، عرفانی «گلشن راز»، که چکیده حکمت نظری صوفیه و حاوی دقیق‌ترین نکات عرفانی است، دارای اهمیت و اعتباری خاص در گستره زبان پارسی است و همیشه مورد توجه و عنایت صاحب‌نظران بوده؛ بنابراین سامان دادن و فراهم کردن فرهنگی ویژه از این دست برای محققان و پژوهشگران در همه سطوح علمی، بسیار قابل استفاده و ارجمند است؛ زیرا در بیشتر آثاری که در عرفان و تصوف به زیور طبع آراسته شده، به گونه‌ای از این کتاب یا از شرح آن برخوردار بوده‌اند؛ بنابراین نگارش و تدوین چنین فرهنگی با شواهد شعری «گلشن راز» و با بهره‌مندی از «شرح لاهیجی» شایسته، بلکه بایسته است.

پیشینه تحقیق

تاکنون در زمینه تدوین فرهنگ مستقلی از اصطلاحات عرفانی، فلسفی و نجومی «گلشن راز» بر اساس «مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز» کاری صورت نگرفته است؛ آنچه که از

این دو اثر گرانشنگ در زمینه اصطلاحات و تعبیرات فلسفی، به ویژه عرفانی در فرهنگ‌های تخصصی و عام نقل شده، ناقص است و جامع و شامل کل محتوای عرفانی و فلسفی این آثار نمی‌باشد؛ ناگفته نماند که «فرهنگ بسامدی گلشن راز» در سال ۷۱ به وسیله نگارنده این فرهنگ تدوین یافته - که اگر چه در جای خود مفید است و کارساز - اما هدف مذکور را تعقیب نمی‌کند؛ بنابر احساس ضرورت تدوین چنین فرهنگی، به این مهم دست یازیده‌ام.

روش کار و تحقیق

در این پژوهش با عنایت به «فرهنگ بسامدی گلشن راز» و رویکرد به «فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی» - که در بردارنده شرح اصطلاحات و تعبیرات عرفانی متون برجسته عارفانه ادب فارسی است - مدخل‌ها را به ترتیب الفبایی ضبط کرده و با توجه به شماره ابیات به «شرح گلشن راز» (مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز) شیخ محمد لاهیجی مراجعه کرده‌ام و هر جا شرحی و توضیحی درباره هر یک از اصطلاحات داده شد، آنها را نگاشته‌ام.

گاهی یک اصطلاح که در چند بیت به مناسبت، به معانی و تعبیرات مختلف به کار رفته، کوشش شده‌است که این موارد در زیر مدخل‌ها و بیت شاهد، مذکور افتد. زیر مجموعه هر اصطلاح نیز با فاصله بیشتر از حاشیه در زیر مدخل اصلی ثبت گردید و توضیحات آنها در زیر شواهد آورده شده است.

شماره آیات و سور قرآن کریم که در «شرح گلشن راز» نیامده و الفاظ و کلماتی که پژوهشگر از خود به توضیحات افزوده، در میان علامت [] آمده است.

برای سهولت در مراجعه به «گلشن راز» و «شرح لاهیجی» در کنار ابیات شاهد، شماره هر بیت آمده و در پایان شرح اصطلاحات، شماره صفحات ذکر شده تا محققان بدون فوت وقت بتوانند به مراجع مورد نظر دست یابند.

هرگاه ابیات در «شرح گلشن راز» لاهیجی با مقدمه کیوان سمیعی با «گلشن راز» چاپ

دکتر صمد موحد و با شرح دیگر «گلشن راز» چاپبرزگر خالقی و عفت کرباسی متفاوت بوده، موارد افتراق، در پاورقی آورده شده است.

شرح منشور تعبيرات بدون دخل و تصرف با انشای لاهیجی آمده جز آن که برای پرهیز از تکرار مضامین و توضیحات مشابه و اطالة کلام با حفظ بافت سخن، جانب اختصار رعایت گردیده و در مواردی بسیار جزئی در نگارش برخی الفاظ تغییراتی حاصل شده است که ذیلاً اشاره خواهد شد.

برای مزید فایده فهرست‌هایی (فهرست آیات و فهرست احادیث و اقوال مشایخ به تازی، فهرست کارمایه‌ها یا منابع و مآخذ) بدان منضم گشت.

شیوه نگارش و رسم الخط

در نگارش این فرهنگ سعی شده است که رسم الخط واحدی پیش گرفته شود؛ و تغییراتی در نقل و نگارش الفاظ «مفاتیح الاعجاز» صورت گیرد که اهم آنها به شرح زیر است:

۱. ثی ← یی؛ مگر در کلمه «جزئی».
۲. رهائیس ← رهایی است؛ لا مکانست ← لا مکان است.
۳. شوونات ← شوون.
۴. حیثیت ← حیث؛ ← بحیثیتی که (به حیثی که).
۵. چو ← چون.
۶. آنستکه ← آن است که.
۷. درو ← در او.
۸. سموات ← سماوات؛ مگر در آیه‌های شریف قرآن مجید.
- ۹-همزه بعد از مصوت بلند «آ» حذف شده، در صورت اضافه به کلمه دیگر به جای آن «ی» آمده؛ مانند بدلاء ← بدلا، امناء ← امنا؛ انزواء ← انزوا، اسماء حق ← اسمای حق،

استیلاء طبیعت ← استیلای طبیعت؛ مگر در ترکیبات اصطلاحی مانند: فناء فی الله، مشرعه الماء.

۱۰- هرگاه «چنانچه» به جای چنانکه، حرف ربط وابستگی و نه به معنی شرط به کار رفته به صورت «چنانکه» ذکر شده.

۱۱- «می» نشانه فعل مضارع اخباری، ماضی استمراری یا امر مستمر جدا از فعل نوشته شده است؛ میگردد ← می گردد.

۱۲. حروف اضافه، جدا از کلمه بعد نوشته شده؛ بصورت ← به صورت. بمقام توحید ← به مقام توحید.

۱۳- مصوّت آغازین «است» بعد از مصوب بلند «أ» و «او» حذف شده، مانند: دنیا است ← دنیا است، او است ← او است.

کوتاه نوشت‌ها (علائم اختصاری):

۱. ب: بیت.

۲. شخ: شرح گلشن راز با مقدمه و تصحیح محمدرضا بزرگر خالقی و عفت کرباسی.

۳. شم: شرح گلشن راز محمد لاهیجی با مقدمه کیوان سمیعی.

۴. ص: صفحه // صلی الله علیه و آله و سلم (پس از نام مهین پیامبر اکرم ﷺ).

۵. ضح: توضیح.

۶. ع: علیه السلام، علیهم السلام.

۷. گم: گلشن راز با مقدمه و تصحیح دکتر صمد موحد.

آخرت

چه دانستی ز صورت یا ز معنی چه باشد آخرت چون است دنیا؟ (ب ۱۶۶)
آخرت عالمی است که بعد از مفارقت بدن در آنجا مجازات اخلاق و اعمال می‌یابد «ان
خیراً فخیرٌ، و ان شرّاً فشرٌ»؛ (ص ۱۳۰).

آدم

به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست هزاران آدم اندر وی هویدا است (ب ۱۲۶)
آدم خلاصه موجودات و اشرف کاینات است و به حسب جامعیت کمال صفات و اسما،
اتم و اعلاست و با وجود بعد خاکی و عدم - که در جهل و کثافت در عالم علم است - هزاران
آدم اندر هر جزوی از اجزای آن خاک بالقوه پیدا و ظاهر است و می‌تواند که به فعل آید؛ زیرا
که حقیقت همه چنانکه گفته شد یکی است و به همان یک حقیقت است که در صورت همه
به حسب تفاوت قابلیتات و استعدادات ایشان ظهور یافته؛ (صص ۱۱۶ - ۱۱۷).

در آخر گشت پیدا نقش آدم طفیل ذات او شد هر دو عالم (ب ۲۶۱)
ذات آدم که هیأت اجتماعی مراد است، در آخر پیدا گشته، چون انسان نقطه آخرین
قوس نزولی دایره وجود و هدایت قوس عروجی است و چون علت غایی است، هر آینه در

آخر ظاهر گشته و هر دو عالم غیب و شهادت طفیل ذات آدم است و به جهت او آفریده شده‌اند که: «یا ابن آدم خلقت الأشياء كلها لأجلک و خلقتک لأجلی»؛ (صص ۱۹۷-۱۹۸).

آستان لا مکان

خرابات آشیان مرغ جان است خرابات آستان لامکان است (ب ۸۳۹)
آستان لامکان، توحید ذاتی است؛ چون اول به توحید صفاتی می‌رسند و از آنجا به توحید ذاتی؛ و تا از آستانه نگذری قدم در خانه نتوان نهاد؛ (ص ۶۲۶).

آفتاب

بود پنجم فلک مریخ را جای به چارم آفتاب عالم آرای (ب ۲۳۷)
آرایش عالم از آفتاب است و تقدیر و زمان و ماه و سال به حرکت اوست و نشو و نمای نبات منوط به سیر او؛ (صص ۱۷۸-۱۷۹)؛ آفتاب نیز اعظم است؛ (ص ۲۵).

آه

بجو کردم در رخ خویش نگاهی بر آمد از میان جانم آهی (ب ۷۴)
آه، دم سرد و ناله‌ای که از نگاه جمال مظهر کلّ از غایت حیرت و بینخودی از میان جان بر آید و دل از مشاهده کمال ملاحظت او از دست رود؛ (ص ۷۰۹).

آیات کبری

برو اندر پی خواجه به اسرا تفرّج کن همه آیات کبری (ب ۱۹۶)
آیات کبری، ظهورات الهی و تجلیات جمالی و جلالی و فناء فی الله و بقاء بالله است؛ در تعرّج و مشاهده آنها، علم الیقین، عین الیقین، بلکه حقّ الیقین گردد؛ (ص ۱۵۹).
شراب و شمع جان آن نور اسراست ولی شاهد همان آیات کبراست (ب ۸۰۷)
آیات کبری، تجلیات اسمایی و صفاتی است که شهود آن بر صورت جامعیت مخصوص دل مبارک حضرت محمد ﷺ بود؛ (ص ۶۰۵).

آیت

عرض، اعراب، جوهر چون حروف است مراتب همچو آیات وقوف است (ب ۲۰۱)
آیت عبارت است از هیأت اجتماعی که میان کلمه‌ای چند واقع باشد که مشتمل بر حکم و صفتی بود که شامل افراد جزئیّه باشد؛ هر مرتبه از مراتب موجودات به جای آیتی است، (صص ۱۶۳-۱۶۴).

نخستین آیتش عقل کل آمد که در وی همچو باء بسمل آمد (ب ۲۰۳)
اول آیت از آیات کتاب عالم، عقل کل است که «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ»؛ و در مراتب موجودات این عقل کل به جای باء بسم الله است؛ (ص ۱۶۴).

دوم نفس کل آمد آیت نور که چون مصباح شد در غایت نور (ب ۲۰۲)
آیه دوم از آیات کتاب عالم، نفس کل است که در مرتبه دوم از عقل کل واقع است و چنانکه عقل کل مظهر احدیّت است و حامل احکام اجمالی است، نفس کل مظهر واحدیّت و حامل احکام تفصیلی علم، و از این جهت در مقابل آیه نور که «اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ» [نور، ۳۵] است؛ (ص ۱۶۴).

سیم آیت در او شد عرش رحمان چهارم آیت الکرسی می خوان (ب ۲۰۵)
آیه سوم از آیات کتاب علم، عرش است که او را فلک اطلس و فلک الافلاک می خوانند و از آیات قرآنی در مقابل آیه «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» [طه، ۵] واقع است. و آیه چهارم از کتاب عالم فلک هشتم است که آن را «کرسی» می خوانند و از آیات قرآنی در مقابل آیه الکرسی که «وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ» [بقره، ۲۵۵] است، قرار دارد؛ (ص ۱۶۵).

آیین

عدم آیین هستی است مطلق کزو پیداست عکس تابش حق (ب ۱۳۳)
همچنان که دیده ظاهر طاقت رؤیت و ادراک آفتاب از جهت غلبه نور، بی واسطه آیین ندارد، هستی مطلق که نور مطلق است، اگر در مقابل او چیزی نباشد که اشراق نور مطلق در

او کمتر نماید، به هیچ وجه مدرک نمی‌گردد... و آنچه آئینه وجود حقّ واقع شده، اعیان ممکنات است که عدم اضافی‌اند، چه در نسبت، با وجود خارجی، علمند و وجود علمی و شیئیت ثبوتی دارند؛ یعنی ثابتند در علم حقّ بر عدمیّت که هرگز به وجود عینی متحقّق نمی‌گردند و از علم به عین نمی‌آیند و حکما آن را ماهیات می‌خوانند و صوفیه اعیان ثابت‌ه می‌نامند... و آینه سبب ظهور صورت‌هاست؛ همچنین اعیان ثابت‌ه که صور علمیه حقّند، حکم آینه دارند که وجود حقّ، به احکام ایشان ظاهر شده و به صورت ایشان نموده است... و عکس تابش نور وجود حقّ از آئینه عدم - که اعیانند - ظاهر است و حقّ به صورت اعیان ظهور کرده؛ (مصص ۱۰۴-۱۰۵).

عدم آئینه، عالم عکس و انسان چو چشم عکس، در وی شخص پنهان (ب ۱۳۹) عالم را از آن جهت که واسطه و آلت علم به وجود حقّ شده‌اند، عالم گفته‌اند؛ یعنی عدم - که اعیان ثابت‌ه‌اند - آینه وجود حقّ است و عالم عکس آن وجود است که به واسطه تقابل در آینه عدم ظاهر گشته و این عکس را ظلّ نیز می‌خوانند؛ زیرا چنانکه ظلّ به نور، ظاهر است، عالم نیز به نور وجود حقیقی پیدا است؛ (ص ۱۱۰).

جهان را سربه سر آئینه‌ای دان به هر یک ذره‌ای^(۱)، صد مهر تابان (ب ۱۴۴) عالم من حیث المجموع، مثال آئینه‌ای است که حقّ به تمامت وجود اسمایی به تفصیل در او نموده و هر ذره از این عالم باز آئینه‌ای است که حقّ به یک وجهی از آن وجوه اسمایی در آن منعکس شده و ذره؛ صورت اسمی است از اسمای الهیه که وجه آن اسم در آن صورت ظاهر شده؛ (ص ۱۱۵).

چو پشت آینه باشد مکدر نماید روی شخص از روی دیگر (ب ۲۶۴) تا پشت یا میان آینه، مکدر و ظلمانی نباشد، روی شخص نگرند، نمی‌نماید؛ یعنی یک طرف انسان اگر ظلمانی عدمی نبودی، حامل حقیقت ظهور وجود نتوانستی بود و همه اسماء

۱. شیخ، گم: ذره در.

و صفات در او منعکس نبود؛ در انسان همه شرایط مراتب: ظلمت و کثافت، صفا و صقالت، تقابل و محاذات وجود دارد؛ چون انسان آخر مراتب موجودات است، تقابل و محاذات واقع است و چون بعد از انسان، هیچ مخلوق نشده و یک طرف او ظلمانی عدمی است، ظلمت و کثافت بر وجه اتمیت واقع است و به واسطه روح اضافی ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾، [حجر، ۲۹؛ ص، ۷۲] صفا و صقالت تمام دارد؛ پس هر آینه مظهر کُل اسما، و مسما انسان باشد؛ (صص ۲۰۰-۲۰۱).

همه یک نور دان اشباح و ارواح که از آئینه پیداه که ز مصباح (ب ۲۹۲)
اصل همه انواری که از شبکه‌های مشکات تعینات اشباح و ارواح، تابان است، یک نور است؛ که گاه از آئینه اجسام و گاه از مصباح ارواح ظاهر و هویدا می‌شود و تشبیه ارواح به مصباح، به مناسبت آیه شریفه ﴿أَلَلَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ...﴾ [نور، ۳۵] است و اجساد را به آئینه از برای آن تشبیه کرده که چنان که صورت شخص نگرنده در آینه ظاهر می‌گردد، صور احکام ارواح در اجسام ظهور می‌یابند و به حدّ شهود می‌رسند؛ (صص ۲۲۲-۲۲۳).
بـنـه آئـینـه‌ای اندر برابر در او بنگر ببین آن شخص دیگر (ب ۳۵۳)
آن شخص که در آینه می‌نماید، نمود بی بود می‌باشد؛ چون نه این شخص است که در آینه می‌بیند و نه نیز آینه است؛ (ص ۳۸۰).

اگر آئینه دل را زدوده است

چو خود را ببیند اندر وی، چه سود است؟ (ب ۸۱۸)
ارباب تصفیه و تجلیه که آینه دل را به مصقله ذکر و فکر و سلوک و ریاضات از زنگار اغیار صیقل می‌نمایند، به جهت آن است که جمال حق، به واسطه صفا، در آن دل، بنماید؛ (ص ۶۱۱).

ابد

ازل عین ابد افتاده با هم نزول عیسی و ایجاد آدم (ب ۱۵۵)
ابد عبارت از آخریتی است که اختتام آن به عدم اضافی باشد؛ در حضرت الهیّه ازل و ابد
که عبارت از ازلّیت و آخرّیت اشیای موجودند با همند و همه در علم او مساویند و ازل و ابد
در آن حضرت متحدند و در حضور و ظهور میان ازل و ابد هیچ تفاوت نیست و تمام وقایع و
حوادث در آن حضرت به دفعه واحده حاضرند؛ (ص ۱۲۲).
احوال ← حال.

اختیار

از آن گویی مرا خود اختیار است تن من مرکب و جانم سوار است (ب ۵۲۴)
کدامین اختیار ای مرد جاهل کبسی را کو بود بالذات باطل (ب ۵۲۷)
اختیار، نسبت قدرت و مصدریت افعال به نفس خود دادن و صدور استقلال افعال است؛
(صص ۴۲۳-۴۲۴) نسبت اختیار به خود جهل است و خود را مستقل در افعال دانستن جهل
بر جهل؛ (ص ۴۲۵).
نیز ← اعتزال

اخلاص

نزوع جانور از صدق و اخلاص پی ابقای نوع و جنس اشخاص (ب ۲۵۷)
 اخلاص، اشتیاقی است که سر رغبت تمام باشد نه به تکلیف عبث؛ (ص ۱۹۳).
 اگر خواهی که گردی بنده خاص مهیا شو برای صدق و اخلاص (ب ۹۶)
 اخلاص آن است که از غیر حق مبرا آیی؛ بدان که صدق در حقیقت با خدا و خلق در سر و
 علائیه و به دل و زبان راست بودن است و اخلاص، آن که روی دل با حق داشته باشد و در هر
 کار و هر سخن که کند و گوید و قطع نظر از خلق و نیک و بد ایشان نموده باشد؛ (ص ۶۹۲).

ادریس

ز افعال نکوهیده شود پاک چو ادریس نبی آید در افلاک (ب ۳۳۱)
 ادریس پسر شیث علیه السلام، در ریاضت و سلوک به نوعی مبالغه فرموده که نقل می‌کنند که
 خلع بدن نموده، مختلط با ملایکه و روحانیت افلاک گشته، ترقی به عالم قدس ارواح
 مقدسه نموده و شانزده سال در آنجا بماند که هیچ نخورد و نخفتید و به حکم ﴿وَرَفَعْنَاهُ
 مَكَانًا عَلِيًّا﴾ [مریم، ۵۷] به آسمان چهارم که مقام قطب است، مرفوع شد؛ (ص ۲۵۹-۲۶۰).

ارادت

ظهور قدرت و علم و ارادت به تست ای بنده صاحب سعادت (ب ۲۸۲)
 اوّل نسبتی که ذات حق به آن متعین گشته است، نسبت علمیه است که «اوّل ما یتعین به
 الذّات العلم»؛ فاما علم بدون حیات متصور نیست؛ پس حیات و علم و قدرت و ارادت و
 سمع و بصر و کلام اّمتهات صفات و نسبت ذاتیه‌اند که به وسیله بنده صاحب سعادت ظهور
 یافته و از غیبت به شهود آمده است؛ (ص ۲۱۴-۲۱۵).

ارادت با رضای حق شود ضمّ رود چون موسی اندر باب اعظم (ب ۳۳۲)

وقتی ارادت و خواست سالک سایر به جانب حق با رضای حق منضم شود، ارادت خود را از میانه بر می دارد و ارادت و رضای او در ارادت و رضای حق محو و متلاشی می گردد؛ (ص ۲۶۳).

ارباب اشارت

در آنجا مشکلی چند از عبارت ز مشکل های ارباب اشارت (ب ۳۸) ارباب اشارت، اولیاء الله اند که صاحب مشکلات متنوعه و مراتب و منازل مختلفه اند؛ چون هر یکی به هر منزل که رسیده و هر مشاهده که نموده اند، از شهود و منازل معلومه خویش، به نوعی تعبیر نموده اند؛ (ص ۳۷).

ازل

ازل عین ابد افتاده با هم نزول عیسی و ایجاد آدم (ب ۱۵۵) ازل عبارت است از اولیتی که افتتاح آن از عدم اضافی باشد و ابد که در مقابل اوست عبارت از آخریتی است که اختتام آن به عدم اضافی باشد؛ در حضرت الهیت ازل و ابد که عبارت از اولیت و آخریت اشیای موجوده اند، با همند و همه در علم او مساویند و ازل و ابد در آن حضرت متحدند و در حضور و ظهور میان ازل و ابد هیچ تفاوت نیست و تمامت وقایع و حوادث در آن حضرت به دفعه واحده حاضرند؛ چنانچه ایجاد آدم که در ابتدای عالم بوده و نزول عیسی که در آخر الزمان است با هم باشند و معلومیت یکی سابق بر دیگری نباشد؛ (ص ۱۲۲).

چه بود اندر ازل ای مرد ناهل که این باشد محمد آن ابوجهل؟ (ب ۵۳۶) در تحقیق حقیقت این امر نه عقل را مدخلی است و نه علم را؛ بلی به طریق کشف این مقدار معلوم شده است که اعیان ثابتة صور اسمای الهیه، صور شوون ذاتیه اند و اعیان و استعدادات مجعول به جعل جاعل نیستند و تعلق علم به هر عینی از اعیان مطابق استعداد

اوست و قضا تابع علم است و تجلّی حقّ در عالم عین به صورت اعیان درخور قابلیت و استعدادات آن اعیان است؛ (ص ۴۳۸-۴۳۹).

استدراج

در این هر چیز کاو نزیاب فقر است همه اسباب استدراج و مکر است (ب ۸۹۰)
استدراج یعنی طلب درجات و بزرگی کردن و مکر است که حضرت حقّ آن را بر ایشان جهت جذب عوام ظاهر گردانیده تا به سبب آن در ضلالت افتند؛ مکر در اصطلاح صوفیه ارداف نعم است با مخالفت؛ و ابقای حال است با سوء ادب با حقّ و اظهار کرامات و حالات و آیات است بی امر الهی به هوای نفس؛ یعنی با وجود آن که سوء ادب با حقّ دارد، محجوب از احوال نمی سازد تا مغرورتر شود و در مهالک کبر و ریا و نخوت و صفات ذمیمه فرو رفته از صفا و ذوق و طاعت و عبادت محروم ماند؛ (ص ۶۵۳).

اسد

حمل با عقرب آمد جای بهرام اسد خورشید را شد جا و آرام (ب ۳۳۰)
اسد، [پنجمین برج از برج های دوازده گانه]، آرام جای خورشید است؛ (ص ۱۸۰).

اسرا (اسری)

برو اندر پی خواجه به اسرا تفرّج کن همه آیات کبری^(۱) (ب ۱۹۶)
اسراء به شب بردن است، و اشاره به آیه کریمه ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ...﴾ [اسراء، ۱] و معراج حضرت رسول ﷺ دارد؛ مقام عروج به بالای عرش و تفرّج در آیات کبری که ظهورات الهی و تجلّیات جمالی و فناء فی الله و بقاء بالله است که در آنجا علم

۱. شیخ، گم: کبرا.

الیقین، عین الیقین، بلکه حقّ الیقین گردد، معراج را اسبابی است، بعضی از جانب حق است که عنایت و جذبه است و بعضی از جانب عبد و آن کمال انقطاع است از خلق و توجّه تامّ به حضرت حقّ؛ (صص ۱۵۸-۱۵۹).

شراب و شمع جان آن^(۱) نور اسراست ولی شاهد همان آیات کبراست (ب ۸۰۷)
محمّدیّان - که کاملان اولیایند - به واسطه حسن متابعت، محرم اسرار ولایت آن حضرت گشته‌اند و شمع جان آن نور اسراست که در شب معراج مشاهده فرموده‌اند؛ مروی است که عایشه از حضرت پیغمبر [ﷺ] پرسید که «هل رأیت ربّک؟» جواب فرمود که «نوراً اتّیّ أراه»؛ (ص ۶۰۴).

از آن فرمود عیسی گاه اسرا که آهنگ پدر دارم به بالا (ب ۹۳۶)
اسرا، هنگام ترقّی و عروج است و توجّه به عالم بالا؛ زیرا حضرت عیسی [ﷺ]، پیش از عروج به آسمان فرمود: «إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى أَبِي وَأَبِيكُمْ السَّمَاوِيَّ»؛ (ص ۶۷۹).

اصطفا

به توبه متّصف کرده در آن دم شود در اصطفا زاولاد آدم (ب ۳۳۰)
اصطفا به معنی برگزیدن؛ برگزیدگی آدم [ﷺ] بعد از توبه او صورت گرفت و حضرت حقّ او را به انعام عام خود هدایت نمود؛ در اصطلاحات صوفیه، توبه را باب الابواب می‌خوانند؛ (ص ۲۵۷).

دگر از معصیت نور و صفا دید چو توبه کرد نور اصطفا دید (ب ۵۲۲)
افعال الله بی‌سبب و غرضند و هر چه در علم الهی مقرّر شده امکان تغییر ندارد؛ که شیطان را با آن همه عبادات مطرود و آدم را با عصیان «وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ» [طه، ۱۲۱] برگزیده می‌گرداند. «ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ» [طه، ۱۲۲] (ص ۴۳۵).

اضداد

چهار اضداد در طبع مراکز به هم جمع آمده کس دیده هرگز؟ (ب ۲۵۱)
چهار اضداد که آتش و هوا و آب و خاکند، در طبع و مرکز که مکان و محل است ضد یکدیگرند، چون طبع آتش حار و یابس است و طبع هوا حار و رطب است و طبع آب بارد و رطب است و طبع خاک بارد و یابس است؛ (ص ۱۹۰).

اعتباری

وجود اندر کمال خویش ساری است تعیین‌ها امور اعتباری است (ب ۲۸۱)
اعتباری، اموری که نمود و همی دارند و صورت خیالی بیش نیستند و حقیقتی ندارند؛ (ص ۳۹۴).

امور اعتباری نیست موجود عدد بسیار و یک چیز است معدود (ب ۲۸۲)
امور اعتباری، شامل کثرات و تعینات است که در مراتب ظهور، عارض وجود شده‌اند و فی نفس الامر موجود نیستند، مانند تعداد واحد، که چون دو بار بشماري دو شود و سه بار بشماري سه شود؛ همچنین به تکرار تعداد واحد - که محض اعتبار است - اعداد بسیار و بشمار پیدا شود و معدود یکی است؛ (ص ۳۹۵).
جهان خود جمله امر اعتباری است

چو آن یک نقطه کاندور دور ساری است (ب ۷۰۶)
جهان جمله امر اعتباری باشد و وجود خیالی و همی بیش نیست و ظهور و تجلی وحدت به صورت کثرت مانند نقطه جواله [آتش گردان] است که به حرکت ذوری در دور ساری باشد و به سبب حرکت آن نقطه، دایره مخیل و مصور و ممثل گردد و وجود دایره نمود بی‌بود است؛ همچنین وجود کثرات و محدثات نمود بی‌بود است و به غیر از نقطه وحدت حقیقی هیچ موجود دیگر نیست؛ (ص ۵۴۲).

اعتزال

چو اکمه بی نصیب از هر کمال است کسی کو را طریق اعتزال است (ب ۱۰۶)
معتزله طایفه ای اند که منسوب به اسلامند؛ و از اصول مذهب این جماعت یکی آن است
که لقای حق را منکرند؛ دیگر می گویند که بنده خالق افعال خود است؛ دیگر قابل به اثنیت
مبدأ افعال شده می گویند که نیکی از حق است و بدی از نفس؛ دیگر اعتقادشان آن است که
مرتکب کبیره نه مؤمن است و نه کافر و «مزله بین المزلتین» اثبات می کنند؛ (ص ۸۱).

هر آن کس را که مذهب غیر جبر است نبی فرموده کو مانند گبر است
چنان کان گبر، یزدان و اهرمن گفت همین نادان احمق او و من گفت
(ب ۵۳۵-۵۳۶)

معتزله گفته اند که عبد در افعال خود مستقل است و نه قدرت کاسبه؛ (ص ۴۳۰)؛ و
می گویند خیر از حق است و شر از ما؛ (ص ۴۳۱).

نیز - اختیار

اعدام

بود ایجاد و اعدام دو عالم چو خلق و بعث نفس ابن آدم (ب ۶۶۸)
وجود و عدم ممکن، مساوی است؛ چنان که وجود تعینات و کثرات خلقیه به تجلیات
اسمای الهیه است در مراتب کثرت، زوال وجود ایشان نیز به حقیقت تجلیات ذاتیه است در
مرتبه وحدت؛ (ص ۵۱۱).

امر

جهان خلق و امر از یک نفس شد که هم آن دم که آمد باز پس شد (ب ۱۰)
امر عالمی است که به امر موجد بی ماده و مدت موجود گشته باشد، همچو عقول و
نفوس و این را عالم ملکوت و غیب می خوانند که از یک نفس رحمانی که عبارت از تجلی

حقّ است در مجالی کثرات ظهور یافته است؛ (ص ۱۵).

نمی‌بیند که این چرخ مدور ز حکم و امر حقّ گشته مسخر (ب ۲۲۰)
به حکم «لا مؤثر فی الوجود إلاّ الله» افلاک و انجم مظاهر اسرار الهی‌اند و تأثیر ایشان
تأثیر حقّ است و غیر حقّ را به حقیقت نه ذات است و نه صفات و نه افعال، بلکه محکوم و
مجبور به حکم اویند؛ (ص ۱۸۵).

امّ سفلی

عناصر مر ترا چون امّ سفلی است تو فرزند و پدر آبای علوی است (ب ۱۳۵)
امّ سفلی، مراد عناصر اربعه است که مرتبه سفلی دارد؛ چون افلاک (آبای علوی) در بالا و
عناصر در زیر اوست؛ (ص ۶۷۹).

امکان

همه سرگشته و یک جزو از ایشان برون ننهاده پای از حدّ امکان (ب ۱۵۹)
همه عالم به موجب [حدیث قدسی] «فأحببت أن أعرف» سرگشته محبت و جویای آن
مقصد حقیقی‌اند و یک جزء از اجزای عالم با وجود ظهور حقیقه الحقایق به صور ایشان پا از
حدّ امکان بیرون نمی‌توانند نهاد و محبوس قید امکانیتند، زیرا که تا زمانی که در قید تعینند،
امکانیت لازم ایشان است؛ (صص ۱۲۶ - ۱۲۵).

بود هستی بهشت، امکان چو دوزخ من تو در میان مانند برزخ (ب ۳۰۱)
امکان مثال دوزخ است؛ زیرا که دوزخ عبارت از ادراک ناملایم است و جمیع مکروهات
و تضادّ و تقابل و قیود و عدم حصول مطلوبات و صفات نقص که در وجود واقع است - که
دوزخ نتایج آن است - همه از لوازم امکان است... هرگاه که احکام کثرات امکانیه بر انسان
غالب گردد و به صفاتی که نقیض صفات الله‌اند، موصوف شود، در دوزخ است؛ و اگر احکام
وجوب و صفات کمال غالب آمد و میل او به جانب وحدت و مبدأ بیشتر گشت، در بهشت

بی‌زوال درآمد؛ (صص ۲۳۲ - ۲۳۱).

سلوکش سیرکشی دان ز امکان سوی واجب به ترک شین و نقصان (ب ۳۱۲)
سلوک از امکان و تعینات به جانب واجب به سیرکشی موقوف است؛
(صص ۲۴۱-۲۴۲).

چو ممکن گرد امکان بر فشاند بجز واجب دگر چیزی نماند (ب ۳۶۷)
امکان نمود بی بود است؛ ممکن در وقت هستی واجب الوجود است با قید تعین عدمی
که مانند گرد و غبار امکان است که بر صفحه وجود مطلق حق نشسته است؛ هرگاه ممکن،
تعین خود را که گرد امکان است بر فشاند و محو سازد، هر آینه غیر از واجب هیچ نماند؛
(ص ۳۸۸).

نظر کن در حقیقت سوی امکان که او بی هستی آمد عین نقصان (ب ۳۸۰)
امکان بی هستی و انضمام وجود با وی عین نقصان است؛ زیرا که معدوم است و کمال
ممکن و امکان به واسطه تجلی ظهور واجبی است به صورت ایشان و اضافه وجود به
ممکنات اعتباری بیش نیست و وجود حقیقی حق راست. (ص ۳۹۴).

به هر جزوی ز کل کان نیست گردد کل اندر دم ز امکان نیست گردد (ب ۴۲۰)
کل که موجودات ممکنه مراد است، دو جزو دارد؛ یک جزو وجود است که تغییر و تبدیل
اصلاً در او راه نمی‌یابد و یک جزو دیگر تعین است که امر عرضی است و به مقتضای ذاتی
خود هر لحظه نیست می‌گردد؛ پس جمیع موجودات ممکنه به واسطه تعین، که عرض است
و جزو عدمی ممکنات و لازم ترکیب امکانیات است، در هر آن وزمانی فانی باشند؛ (ص ۴۹۲).

ظهور اختلاف و کثرت و^(۱) شأن شده پیدا ز بوقلمون امکان (ب ۷۱۲)
بوقلمون امکان، اعیان ثابتة ممکناتند؛ و مظهر اختلافات و کثرات اسمایی و صفاتی اعیان
ممکنه‌اند که صور علمیّه حقّند که شواهد اسمای الهیّه‌اند و شأن امر و حال را می‌گویند که

۱. گم، شیخ: کثرت شأن.

﴿كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [رحمن، ۲۹]؛ تشبیه امکان به بوقلمون به جهت آن است که ممکنات از جهت نور وجود مناسبت با سفیدی و از جهت ظلمت عدم، مشابهت با سیاهی دارد. (ص ۵۴۶).

أنا الحق

یکی از بحر وحدت گفت أنا الحق یکی از قرب و بعد و^(۱) سیر زورق (ب ۲۵) اولیاء الله با انواعند؛ بعضی ارباب سکرند و در مستی افشای اسرار الهی - که بر دل پاک ایشان ظهور نموده - می فرمایند و از جهت بیخودی آنچه بر ایشان ظاهر گشته مخفی نمی دارند؛ یعنی چون سالکان راه الله به طریق تصفیه از مراتب کثرت به سیر رجوعی در گذشتند و به تجلی احدیت در بحر وحدت فانی و مستغرق شدند و خود را که قطره بودند از دریای حقیقت، عین دریا یافتند؛ بنابراین اگر صاحب سکر در مستی آن حال گوید که من عین دریایم، از بیخودی او عجب نباشد؛ (ص ۲۹).

کدامین نقطه را نطق است أنا الحق چگویی هرزه ای بود آن مزیق^(۲) (ب ۳۳) بیان و مقام أنا الحق، حال واقعی است که کاملان را حاصل می شود و به آن مقام می رسند و نقطه وحدت حقیقت است که ناطق به این نطق می شود در هر مظهري از مظاهر که هست؛ (ص ۳۶۸).

أنا الحق کشف اسرار است، مطلق بجز حق کیست تا گوید أنا الحق (ب ۳۳۵) أنا الحق بی شک کشف و اظهار اسرار است؛ در مرایای مظاهر ذرات کاینات، آفتاب وجود حق است که منعکس شده است و به صورت همه ظاهر گشته و غیر از حق هیچ نیست؛ (صص ۳۶۸-۳۶۹).

هر آن کاو خالی از خود چون خلا شد أنا الحق اندر او صوت و صدا شد (ب ۳۳۷)

۱. گم: «و» ندارد.

۲. همان: هرزه بود آن رمز مطلق.

هر که خود را از هستی و خودی واپردازد، بی او، در او، صوت و صدای انا الحق پیدا شود؛ انا الحق که در نشأه منصوری و دیگران مسموع بود، صوت و نطق حق بود و به طریق انعکاس به صورت صدایی از منصور و دیگران شنیده می شد؛ چون تعیین که مستلزم بعد عدمی بود محو گردد، یقین که حق ظاهر شود و امتیاز عابد و معبود و سیر و سلوک و سالک نماند و همه یکی گردد؛ (صص ۳۷۵-۳۷۶).

جز از حق نیست دیگر هستی الحق هو الحق گوی وگر خواهی انا الحق^(۱)

(ب ۲۶۳)

هستی مطلق اوست و وجود کثرات و ممکنات، نمود بی بود است؛ بنابراین اگر هو الحق گویی راست است؛ زیرا که به اعتبار قید و اطلاق غیریت اعتباری ملاحظه است و اگر انا الحق گویی هم راست است؛ چه دویی حقیقی متفی است؛ عارف به هر عبارت که تعبیر از آن حقیقت نماید، چون جهت می داند، راست است؛ (ص ۳۸۶).

انانیت

انانیت بود حق را سزاوار که هو غیب است و غایب و هم و پندار

(ب ۲۲۲)

انانیت که ناطق به انا الله و انا الحق شدن است حق را سزاوار است زیرا که در جمیع مظاهر اوست که ظاهر شده است و هیچ غیری نیست؛ هر چه موهم غیریت و اثنیثیت باشد، لایق آن حقیقت نیست و چون در انانیت این توهمات ملاحظه نیست، هر آینه انا الله، آواز آن حضرت باشد؛ (ص ۳۷۴).

۱. گم: گو تو خواهی یا.

انسان

عدم آئینه، عالم عکس و انسان چو چشم عکس در وی شخص پنهان (ب ۱۳۹)
 انسان چشم عالم است؛ اسرار الهی و معارف حقیقی به انسان ظهور می‌یابد و آنچه
 مقصود ایجاد عالم است از انسان حاصل می‌شود و در انسان که چشم این عکس است،
 شخص پنهان است یعنی آن شخص که در مقابل آئینه است که حق باشد؛ چه حق انسان
 العین یعنی مردمک این چشم است که انسان مراد است و از کمال لطافت آن شخص در این
 دیده که انسان است مخفی و مرئی نمی‌گردد؛ (ص ۱۱۰).

جهان انسان شد و انسان جهانی از این پاکیزه تر نبود بیانی (ب ۱۲۱)

انسان مظهر اسم الله است و چنانکه الله من حیث الجامعیه مشتمل بر جمیع اسماست و
 در تمام اسما به حقیقت اوست که ظاهر است، حقیقت انسان - که مظهر این اسم است -
 البته باید که شامل جمیع مراتب عالم باشد و تمام حقایق عالم مظهر حقیقت انسان باشند؛
 چه هر مرتبه و هر تعینی مظهر یکی از اسمای الهیه است؛ و از آن جهت مجموع عالم مفصل،
 مسمی به انسان کبیر است که حقیقت انسان است که به صورت همه عالم ظاهر شده و به
 سبب این جامعیت مستحق خلافت گشته است زیرا که خلیفه باید به صورت مستخلف
 باشد و این است معنی «خلق الله تعالی آدم علی صورته»؛ (ص ۱۱۲).

به آخر گشت نازل نفس انسان که بر ناس آمد آخر ختم قرآن (ب ۲۰۹)

انسان به حسب معنا از آن جهت که علت غایی است، تقدّم شرفی و علمی بر عالم
 هست، اما به حسب صورت به جهت آن که انسان نسخه‌ای است که منتخب از کتاب عالم
 است آخر مراتب عالم واقع شده زیرا که عالم نسبت با انسان کلاجزایند و هر آینه جزو در
 ظهور مقدم بر کلّ است؛ آخرین آیه‌ای که از کتاب عالم نازل شده است نفس انسانی است
 یعنی حقیقت و هیأت اجتماعی انسان است که مجموعه جمیع است و نهایت مراتب تنزلات
 وجود است و اشارتی به این معنی در حدیث نبوی ﷺ که در بیان ایجاد عالم می‌فرماید،
 آمده که آدم را روز جمعه بعد از ظهر آفرید و بعد از او هیچ نیافرید و غرض ایجاد به او تمام

شد؛ کتاب قرآنی و کتاب عالم، مشابه و مماثلند و در کتاب عالم آیه آخر نشأه انسانی است و در کتاب قرآنی نیز - که مشابه کتاب عالم است - ختم بر ناس است که: ﴿مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [ناس، ۶] (صص ۱۶۶-۱۶۷)؛ به حکم «خلق الله تعالى آدم على صورته»، انسان به حسب جامعیت صورتی است که عکس مسمی است یعنی عکس حق است و چنانکه حق جامع جمیع اسماست، انسان نیز جامع همه؛ (ص ۲۱۴).

به عکس سیر اوّل در منازل رود تا گردد او انسان کامل (ب ۳۱۵)
مقام انسان کامل؛ مقام فنا فی الله است که نهایت سیر سالکان و رفع اثینیت و اتحاد قطره با دریاست؛ (ص ۲۴۲).

ورای عقل، طوری دارد انسان که بشناسد بدان اسرار پنهان (ب ۲۲۹)
طور انسان به حکم ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُفْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَخَذًا﴾ [کهف، ۱۱۰] طریقه تصفیه و سلوک و ریاضت و مشاهده و تفریغ دل از غیر حق و کمال تبّتل و دوام توجّه است که راه جمیع انبیا و اولیاست؛ و این طریق عشق و محبت است که جز در طینت انسانی این معنی یافت نیست؛ (ص ۳۶۴)؛ انسان منتخب و نسخه جمیع عوالم روحانی و جسمانی است و هر چه در عالم موجود است در انسان هست؛ (ص ۲۲۷).
غذای جانور گردد ز تبدیل خورد انسان و یابد باز تحلیل شود یک نطفه و گردد در اطوار و زان انسان شود دگر بار (ب ۳۸۸-۳۸۹)
چون حیوان در انسان تحلیل یافت و جزء بدن انسان شد، در اطوار علّقی و مُضغی بگردد، صورت انسانی دگر باره پیدا شود، و پس از سیر در اطوار انسان دگر شود و چون اعتدال صورت انسان پیدا کرد، هر آینه قابلیت قبول نفس ناطقه، که روح اضافی است در او ظاهر می شود؛ (ص ۳۹۹).

بخار و ابر و باران و نم و گل نبات و جانور انسان کامل
همه یک قطره بود آخر در اوّل کزو شد این همه اشیا ممثّل (ب ۲۹۸-۲۹۹)
از بخار تا انسان کامل در اوّل حال، یک قطره بوده است که به استحاله از صورتی و قبول

صورت دیگر - که معبر به کون و فسادند - از آن یک قطره این همه اشیا ممثل و مصور و مشکل گشته است و آن یک چیز به لباس مجموع، ظهور نموده و هر جا خود را به نقش و تعین علیحده جلوه‌گری داده است؛ (ص ۴۰۲).

ز هر چه در جهان از زیر و بالاست مثالش در تن و جان تو پیدا است (ب ۶۴۹)
انسان نسخهٔ جامعه است که هر چه در جمیع مراتب موجودات از مجردات و مادیات موجود است، در نشأهٔ انسانی هست و انسان جامع جمیع حقایق کونی و الهی است و به سبب این جامعیت است که انسان مستحق خلافت گشته است؛ (ص ۴۹۹).

اهل تحقیق

گزاف ای دوست نباید ز اهل تحقیق مر این را کشف باید یا که تصدیق (ب ۷۳۶)
اهل تحقیق، ارباب کمالند که هر چه محقق و یقین نباشد از ایشان صادر نمی‌شود؛ (ص ۵۶۵).

اهل دانش

نباشد اهل دانش را معول ز هر چیزی مگر بر وضع اول (ب ۸۲)
اهل دانش؛ کسانی که عالم به حقایق امور و وضع دلالت الفاظ بر معانی‌اند؛ (ص ۶۴۹).

اهل دل

چو اهل دل کند تفسیر معنی بمانندی کند تعبیر معنی (ب ۷۲۳)
اهل دل آنانند که تحصیل معانی دل و معارف به طریق تصفیه و تجلیهٔ قلوب کرده‌اند؛ هر گاه که خواهند که بیان آن معانی - که بر دل‌های صافیة ایشان جلوه‌گری نموده است - نمایند، مناسبت و مشابهت میان آن معانی مکشوفه و امور محسوسه پیدا سازند و در لباس محسوسات آن معانی مکشوفه را در نظر محرمان بنمایند و از این جهت است که ظاهر بینان محجوب که حوصلهٔ درک آن معانی ندارند، اشارات این قوم را طامات می‌پندارند؛ (صص ۵۵۵-۵۵۶).

اهل ظاهر

ممد دارد دو چشم اهل ظاهر که از ظاهر نبیند^(۱) جز مظاهر (ب ۱۰۸)
 اهل ظاهر، جماعتی که از سر حد علوم ظاهره در نمی‌توانند گذشت و به مغز علوم
 نرسیده‌اند و از لذت شهود محرومند و دیده بصیرت ایشان مرمد است و ادراک اسرار غیبی
 نمی‌توانند نمود زیرا که از ظاهر ممکنات همین مظاهر می‌بینند و حق را متجلی در این مظاهر
 نمی‌بینند؛ (ص ۸۳).

اهل عقل

تصور کان بود بهر تدبیر به نزد اهل عقل آمد تفکر (ب ۷۶)
 اهل عقل، ارباب استدلالند و اشیا را بر طبق قوانین عقل می‌شناسند، (ص ۵۳).

اهل قدر

ز حال خویشتن پرس این قدر چیست وز آنجا باز دان کاهل قدر کیست (ب ۵۳۳)
 اشاعره، معتزله را قدریه می‌خوانند، به جهت آن که استناد افعال عباد به قدرت ایشان
 می‌نمایند و قایل بر آنند که بنده خالق افعال خود است و انکار آن می‌نمایند که افعال عباد به
 تقدیر حق است؛ اشاعره این نسبت را با تکیه بر دو حدیث نبوی «القدریة مجوس هذه الأمة»
 و «القدریة خصماء الله فی القدر» به معتزله، اطلاق می‌کنند؛ (صص ۴۲۸-۴۲۹).

ایجاد

بود ایجاد و اعدام دو عالم چو خلق و بعث نفس ابن آدم (ب ۶۷۱)
 وجود و عدم ممکن، مساوی است؛ چنانکه وجود تعینات و کثرات خلقیه به تجلیات

۱. شم: نبینند؛ شیخ، گم: نبیند.

اسمای الهیه است در مراتب کثرت، زوال وجود ایشان نیز به حقیقت تجلیات ذاتیه است در مرتبه وحدت؛ (ص ۵۱۱).

از آن جانب بود ایجاد و تکمیل و از این جانب بود هر لحظه تبدیل

(ب ۶۷۱)

ایجاد عالم و تکمیل مظاهر به کمالات وجودی، از جانب حق به واسطه تجلیات اسمایی و شؤون ذاتی می شود و هر لحظه در هر صورتی به ظهوری و تجلی دیگر ظاهر است و به سبب این تجلی و ظهور دایم، وجود عالم مستمر می نماید و از این جانب که عالم مراد است، به حسب اقتضای ذاتی، هر لحظه و هر ساعت تبدیل و تغییر است و به واسطه این اقتضای ذاتی، ممکنات عالم در علمیت و نیستی مستمرند؛ (ص ۵۱۴).

باقی

ولایت بود باقی تا سفر کرد چو نقطه در جهان دور دگر کرد (ب ۳۲۸)
چون نبوت مختم گشت، ولایت بی انضمام نبوت یعنی ولایت محض باقی ماند؛
(ص ۳۱۵).

شود با وجه باقی غیر هالک یکی گردد سلوک و سیر و سالک (ب ۳۲۸)
وجه باقی، عبارت از وجود واحد است که به صورت همه متجلی است؛ با وجه باقی که
جهت ربّانی مراد است، غیر که جهت عبدانی است هالک و نیست گردد و حقیقت ﴿كُلُّ شَيْءٍ
هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [قصص، ۸۸] جلوه گری نموده، در نظر حقّ بین سالک عارف، غیر از وجه
باقی که وجود حقّ است نماند و تعیین که مستلزم غیریت بود، بالکل مرتفع گردد؛ (ص ۳۷۶).
مراتب باقی و اهل مراتب به زیر امر حقّ ﴿وَاللّٰهُ غَالِبٌ﴾ (ب ۵۳۲)
مراتب کمال در هر نوع باقی است و اهل آن مراتب در تحت تصرف امر حقّند که ایشان
را متغیّر و متبدّل می گرداند و انتقال و زوال با اهل آن مراتب راه می یابد؛ (ص ۴۲۷).

قدیم و محدث از هم خود جدا نیست که از هستی است باقی دایما نیست

(ب ۷۰۲)

بقای محدث دایماً از هستی مطلق - که قدیم واجب الوجود مراد است - می باشد؛ و

هستی و وجود ممکنات و محدثات عبارت از ظهور و تجلی حق است به صورت ایشان؛ (صص ۵۳۹-۵۴۰).

شرابی خور ز جام وجه باقی ﴿سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ﴾ او راست ساقی (ب ۸۱۳)
جام وجه باقی، حق است؛ حق، ساقی شراب ظهور آن کس است که باده تجلی از جام
وجه باقی شرب می نماید و در شهود و جمال محبوب مست و خراب است؛ (ص ۶۰۸).

بام

نیابد زلف او یک لحظه آرام گهی بام آورد گاهی کند شام (ب ۷۱)
بام ظهور حق باشد به صورت مظاهر؛ (ص ۵۸۳).

بت

صفات حق، تعالی لطف و قهر است رخ و زلف بتان را زان دو بهر است
(ب ۷۱۹)
حضرت حق رخسار (صفت لطف) و زلف (صفت قهر) بتان مه پیکر را به حسب
جامعیت نشاء انسانی از این هر دو صفت متقابل، بهره و نصیب داده اند؛ (صص ۵۵۴-۵۵۵).
اگر روی تو باشد در که و مه بت و زنار و ترسای تو را به (ب ۸۶۱)
بت اشاره به وحدت است؛ کسی که به مقام اطلاق و وحدت برسد، خواهد دانست که در
مرتبه وحدت هیچ امتیاز و تفرقه و کثرت نیست؛ (ص ۶۳۷).

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت بود زنار بستن عقد خدمت (ب ۸۶۳)
بت که مشرب پاک ارباب کمال است، مظهر عشق است که ذات مطلق مراد است و
وحدت عطف تفسیری عشق است، چون در صورت بت، حق ظاهر باشد؛ و هر مظهري را
نیز به این اعتبار بت می توان گفت؛ چه محبوب حقیقی است که در صورت او پیدا آمده
است؛ (ص ۶۳۹).

چو اشیا هست، هستی را مظاهر از آن جمله یکی بت باشد آخر (ب ۸۶۵)
بت از مظاهر هستی مطلق است؛ بلکه تمام موجودات و کثرات، مظاهر و مجالی هستی
مطلق است که حق عبارت از اوست؛ (ص ۶۴۰).

نکو اندیشه کن ای مرد عاقل که بت از روی هستی نیست باطل (ب ۸۶۶)
بت از روی هستی و وجود، به واسطه مظهریت که دارد، باطل نیست، چون از حکیم،
عبث نمی آید که «ما خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ» [دخان، ۳۹] در ضمن خلق و ایجاد هر موجودی
صد حکمت و فایده است و از این که کسی راه به حکمت های الهی نبرد منکر آن چیز
نمی تواند شد؛ (ص ۶۴۰).

مسلمان گریبدانستی که بت چیست بدانستی که دین در بت پرستیست (ب ۸۶۹)
بت مظهر هستی مطلق است - که حق است - پس بت من حیث الحقیقه حق باشد و دین
و عادت مسلمانی حق پرستی است و بت پرستی عین حق پرستی است؛ (صص ۶۴۱-۶۴۲).

و گر مشرک ز بت آگاه گشتی کجا در دین حق گمراه گشتی (ب ۸۷۰)
بت مظهر حق است و حق به صورت او ظهور نموده است؛ بنابراین، مشرک اگر از
حقیقت بت آگاه گشتی، موحد حق پرست بودی و در دین اسلام منکر نبودی؛ (ص ۶۴۲).
ندیدید او از بت الا خلق ظاهر بدین علت شد اندر شرع کافر (ب ۸۷۱)
خلق ظاهر بت تعین و تشخیص است؛ چون نظر بت پرست بر صورت ظاهر بت، منحصر
است، در شرع نبوی کافر است؛ (ص ۶۴۲).

درون هر بتی جانی است پنهان به زیر کفر ایمانی است پنهان (ب ۸۷۲)
درون هر بتی جانی و روحی و حقیقتی پنهان است که آن وجود و هستی واجب است؛
(ص، ۶۴۴).

بدان خوبی رخ بت را که آراست؟

که گشتی بت پرست از حق نمی خواست؟ (ب ۸۷۷)
خالق و مصور و مزین بت، حق است و بت پرستی به اراده الله باشد؛ پس کسی را چه
اختیار باشد؟ (ص، ۶۴۴).

بت و زَنّار و ترسایی و ناقوس اشارت شد همه با^(۱) ترک ناموس (ب ۹۶۰)
سخن گفتن ارباب کمال از بت و... اشاره به ترک ناموس دارد که قوی‌ترین حجاب
است؛ (ص ۶۹۱).

بت ترسا بچه نوری است ظاهر که از روی بتان دارد مظاهر (ب ۹۶۹)
بت ترسا بچه کامل زمان است و از نور جمعیت وحدت ذاتیه ظاهر و روشن است و از
روی بتان - که اقطاب و افرادند - مظاهر دارد و به صورت کاملان صاحب زمان ظهور و تجلی
می‌نماید؛ (ص ۷۰۲).

بحر

یکی از بحر وحدت گفت انا الحق یکی از قرب و بعد و^(۲) سیر زورق (ب ۲۵)
سالکان راه اله، به طریق تصفیه از مراتب کثرت به سیر رجوعی درگذشتند و به تجلی
احدیت، در بحر وحدت، فانی و مستغرق شدند و خود را که قطره‌ای بودند از دریای
حقیقت، عین دریا یافتند، صاحب سکر در مستی آن حال اگر گوید که من دریایم، از
بی‌خودی او عجب نباشد؛ (ص ۲۹).

معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید (ب ۵۳)
همچنان که بحر قلزم در ظرف نمی‌گنجد، معانی کلیّه، مثل وحدت ذات و صفات و
ظهورات و تطوّرات و تنوّعات تجلیّات از احاطه دلالت الفاظ و حروف بیرون است؛ (ص ۴۱).
اگر یک قطره را دل بر شکافی برون آید از او صد بحر صافی (ب ۱۲۵)
بحر صافی، دریای صاف و آزاد از نقص و کدورت و تعین است؛ زیرا حقیقت قطره
مشمّل بر همه دریاهاست؛ (ص ۱۱۶).

خرد غوّاص آن بحر عظیم است که او را صد جواهر در گلیم است (ب ۵۷۲)

۱. گم: بر.

۲. گم: «و» ندارد.

بحر عظیم، هستی است و خرد - که قوّت عاقله مراد است - غوّاص آن؛ (ص ۴۵۴).
 مگر رخسار او سبع المثنائی است که هر حرفی از او بحر معانی است (ب ۷۸۵)
 هر حرف از سبع المثنائی (سورة فاتحة الكتاب) به سبب اشتغال او بر معانی آیات قرآنی،
 دریای معانی است که غایت و ساحل ندارد؛ بنابراین هر تجلّی وجه الهی، بر جمیل تجلیّات
 او اشتغال دارد که در اصطلاح «سرّ التجلیّات» گویند؛ (ص ۵۹۲).
 به بحر نیستی هر کاو فروشد ﴿فَلَا أُنْسَاب﴾ نقد وقت او شد (ب ۹۲۱)
 دریای نیستی و عدمیّت، مقتضای ذاتی تعینات است؛ هر که در آن فرو رود، به عدمیّت
 خرد عود نمود؛ (ص ۶۸۱).
 نیز - دریا.

برزخ

بود هستی بهشت، امکان چو دوزخ من و^(۱) تو در میان مانند دوزخ (ب ۳۰۱)
 برزخ، حایل میان هستی - که وجوب وصف خاصّ اوست - و امکان - که صفت ممکن
 است - می‌باشد؛ چون حقیقت انسانی مجمع وجوب و امکان است، به حسب برزخیّت
 احکام طرفین در او ظهور می‌یابد؛ (ص ۲۳۱).

بسمل

نخستین آیتش عقل کل آمد که در وی همچو باء بسمل آمد (ب ۲۰۳)
 بسمل، اختصار ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ است که مشتمل است اجمالاً بر جمیع قرآن؛
 (ص ۱۶۴).

۱. گم: «و» ندارد.

بسیط

مگر دل مرکز عرش بسیط است که این چون نقطه، آن دور محیط است

(ب ۲۱۵)

بسیط آن است که مرکب از اجزای مختلفة الطبایع نباشد؛ (ص ۱۷۰).

بر آن رخ نقطه خالص بسیط است که اصل و^(۱) مرکز دور محیط است

(ب ۷۸۸)

نقطه خال - که وحدت حقیقت مراد است - بر رخ محبوب، بسیط است و به اعتبار ظهور و تجلی آن حقیقت در مظاهر و مجالی غیر متناهی، هیچ تعددی و انقسامی در وحدت او لازم نیامده است؛ (ص ۵۹۴).

بسیط الذات

مرکب چون شود مانند یک چیز ز اجزا دور گردد فعل تمیز

بسیط الذات را مانند گردد میان این و آن پیوند گردد (ب ۶۰۸-۶۰۹)

بسیط الذات، عقول و نفوس مجردانه و نفس ناطقه است که روح انسانی است؛ (ص ۴۷۵).

بعد

یکی از بحر وحدت گفت أنا الحق یکی از قرب و بعد و سیر زورق (ب ۲۵)

بعد، عبارت است از تقید به قید صفات بشری و لذات نفسانی که موجب بعد است از مبدأ حقیقی و عدم اطلاع بر حقیقت حال؛ (ص ۳۰).

بقا

سمیمی و بصیر و حی و گویا بقا داری نه از خود، لیک از آنجا (ب ۲۸۳)

۱. گم: «و» ندارد.

بقای انسانی از او نیست، بلکه از حقّ است؛ زیرا انسان به خود عدم است، نه ذات دارد و نه صفات؛ اما قابلیت آن دارد که ذات و صفات الهی در آئینه وی منعکس گردد و جمیع اسما و صفات حقّ، در او (در نشأه انسانی) ظهور نماید و عارف به جمیع اسما و صفات الهی شود و معلّمی ملایکه را سزاوار آید و مسجود همه گردد؛ (صص ۲۱۳-۲۱۴).

بقایی یابد او بعد از فنا باز رود ز انجام ره دیگر به آغاز (ب ۳۴۸)
بقا عبارت از فنای خودی و بقای به حقّ است؛ یعنی بعد از آن که [عارف] از تعین و تقدیر نیست گشت، به هستی حقّ، هست شده، از آن مرتبه استغراق و فنا به مقام تعین و بقا آید و خلیفه حقّ و هادی مطلق و راهنمای گمراهان و حیرت‌زدگان وادی جهل و ضلال گردد؛ (صص ۲۸۹-۲۹۰).

وجود هر دو عالم چون خیال است که در وقت بقا، عین زوال است (ب ۳۴۸)
وجود عالم، دایماً زوال و عدم باشد و از تجلّی واجب، به صورت ممکن، نه در واجب تغییری حاصل می‌شود، و نه ممکن از امکانیت عدمی خلاص می‌یابد؛ (ص ۳۸۹).
بقا حقّ راست، باقی، جمله فانی است بیانش جمله در سبع المثانی است (ب ۶۶۶)
بقای حقیقی حقّ راست - جلّت عظمت - و باقی موجودات علی الاطلاق فی حدّ ذاتها همه فانیند و بقایی از خود ندارند و در قیامت کبری این نمود هستی که دارند، همه نیست خواهد شد؛ (ص ۵۱۰).

و لیکن چون گذشت این طور دنیا بقای کل بود در دار عقبا (ب ۶۷۲)
بقای کل پس از طور دنیا و ظهور نشأه آن، در دار عقبا و آخرت باشد، لاجرم آخرتیان دایم الوجود و مخلّد باشند که ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [بقره، ۲۵] (صص ۵۱۴-۵۱۵).
بقا اسم وجود آمد و لیکن به جایی کان بود سایر چو ساکن (ب ۶۷۶)
بقا در حقیقت اسم وجود است و اطلاق بقا بر مظاهر، به واسطه تجلّی و ظهور و وجود است به صورت ایشان؛ چون به سبب انبساط و ظهورات کمالات وجود تعینات و کثرات مترائی و باز دید کردند؛ و فنا لازم تعین است؛ (ص ۵۱۶).

جناب قدس وحدت دیر جان است که سیمرغ بقا را آشیان است (ب ۹۲۸)
جناب قدس وحدت معبد جان و سیمرغ بقای حقیقی را آشیان است؛ چون حقیقت بقا،
وحدت راست که از اختلاف و تباین که منشأ فناست، منزّه و مبرا است و حیات حضرت
عیسی علیه السلام و عدم وفات او، به واسطه وصول به این مقام است؛ (ص ۶۷۴).

بوسه

ز غمزه می‌دهد هستی به غارت به بوسه می‌کند بازش عمارت (ب ۷۲۹)
بوسه لب لعل جانفزا، عبارت از نفخ روح و احیاست؛ (ص ۵۷۱).
ز غمزه عالمی را کار سازد به بوسه هر زمان جان می‌نوازد
از او یک غمزه و جان دادن از ما و از او یک بوسه و استادن از ما
(ب ۷۵۳-۷۵۴)

بوسه، کنایه از افاضه فیض شامل رحمانی است؛ (ص ۵۷۳).

بوی

گل آدم در آن دم شد مخمر که دادش^(۱) بوی آن زلف معطر (ب ۷۷۳)
تمامت موجودات، از آثار بوی خوش تجلیات اسما و صفات، تمامت موجودات
معطرند؛ (ص ۵۸۵).
ز بوی جرعه‌ای کافتاد بر خاک بر آمد آدمی تا شد بر افلاک (ب ۸۲۷)
چون خاک آدم به می محبت و عشق مخمر است، از بوی و لذت آن جرعه دردی که بر
خاک افتاد، سر از خاک تیره بر آورد و از افلاک و املاک بگذشت؛ (ص ۶۱۶).
یکی از بوی دردش عاقل آمد یکی از رنگ صافش ناقل آمد (ب ۸۳۰)

۱. گم: دارد.

فلاسفه از بوی می محبت، راه حق به عقل می جویند و به حقیقت حال نرسیده اند. (ص ۶۱۸).
 به بوی دردیسی از دست داده ز ذوق نیستی، مست افتاده (ب ۸۳۷)
 بوی شراب محو و بیخودی، سبب از دست دادن جمیع حالات و مراتب می شود؛ (ص ۶۳۰).

بهرام

حمل با عقرب آمد جای بهرام اسد خورشید را شد جا و آرام (ب ۳۳۰)
 حمل و عقرب، جای بهرام، یعنی خانه مریخند؛ (ص ۱۸۰).
 وجود پشه دارد حکمت ای خام نباشد در وجود تیر و بهرام؛ (ب ۳۳۷)
 در آفرینش همه پدیده ها آیات و حکم و نشانه هاست؛ بنابراین در وجود بهرام یعنی
 مریخ، حکمت وجود دارد؛ (ص ۱۸۴).

بهشت

بود هستی بهشت امکان چو دوزخ من و تو در میان مانند برزخ (ب ۳۰۱)
 هستی - که عبارت از وجود است - بهشت است؛ چون بهشت عبارت از ادراک ملایم
 است؛ و اگر احکام و وجوب و صفات کمال در انسان غالب آمد و میل او به جانب وحدت و
 مبدأ بیشتر گشت، در بهشت بی زوال در آمد و از زمرة «هُمَ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ» [ق، ۳۵]
 (صص ۲۳۱-۲۳۲).

چنان کز ظلم شد دوزخ مهیا بهشت آمد همیشه عدل را جا (ب ۶۰۵)
 بهشت نعیم همیشه جای عدل و راستی و حد وسط است و هر که به عدالت اخلاق و
 اعمال و اقوال، متحقق نشد، و به راه وسط و حد اعتدال عبور نمود، به بهشت نمی تواند
 در آمد؛ (ص ۴۷۳).

بهشت و حور و خلد اینجا چه سنجد که بیگانه در آن خلوت نگنجد (ب ۶۹۸)
 اهل کمال - که واصلان حقند - در مقام مشاهده جمال معشوق، از جنّت و لذّات وی

متنفرند و نظر بر غیر محبوب نمودن نزد ایشان کفر است؛ (ص ۵۳۵).

گاهی مسجد بود گاهی کنشت است گهی دوزخ بود گاهی بهشت است (ب ۷۹۹)
گاهی دل به سبب غلبه روحانیت و صفات ملکی، بهشت روح و ریحان و حور و غلمان
و روضه و رضوان است؛ (ص ۵۵۹).

بی‌شهادت

ز ابلیس لعین بی‌شهادت شود پیدا هزاران خرق عادت (ب ۸۹۱)
بی‌شهادت، کسی که قادر به شهود معانی کلیه معقوله نیست؛ (ص ۶۵۳).

پیاله

شرابی خور که جامش روی یار است پیاله، چشم مست^(۱) باده خوار است

(ب ۸۱۱)

پیاله شراب تجلی، چشم آن مست است که باده تجلی از پیاله چشم خود می خورد و یا
پیاله، چشم محبوب است که از آن، شراب تجلی جمال محبوب نوش کنند؛
(صص ۶۰۶-۶۰۷).

زهی ساقی که او از یک پیاله کند بیخود دو صد هفتاد ساله (ب ۹۷۲)
پیاله، ساغر شراب محبت است که پیر فسرده را بیخود و مست عشق و لایعقل می کند؛
(صص ۷۰۳-۷۰۴).

پیر

شده فارغ ز زهد خشک و طامات گرفته دامن پیر خرابات (ب ۸۳۵)
پیر خرابات مرشد کامل است که مرید را به ترک رسوم و عادات می دارد و راه فقر و فنا
می سپارد؛ (ص ۶۲۳).

چو پیر ما شو اندر کفر فردی اگر مردی بده دل را به مردی (ب ۶۷)

پیر، شیخ و مرشد کامل است که به همه کمالات آراسته و به تجلّی فردیت متحقّق و در
مقام جمع الجمع و صحو بعد المحو متمکّن و مستقیم باشد؛ (صص ۶۹۶-۶۹۷).

تجريد

بود فکر نکو را شرط تجريد پس آن که لمعه‌ای از برق تأييد (ب ۸۵)
تجريد، مجرد ساختن از غفلات و توجه به مطلوب و ترک اشغال دنيوی و اعراض از هر
چه که سالک را از راه حق باز دارد؛ (ص ۶۲).

ز ترسايی غرض، تجريد ديدم خلاص از ريقه تقليد ديدم (ب ۹۲۷)
تجريد، تفريق از قيود و رسوم و عادات و خلاصی از بند تقليد است؛ زیرا هر کسی که به
خیال قيد تقليد و رسوم و عادات ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾
[زخرف، ۲۳] گرفتار شد، از عبادات حقیقی و نتایج آن محروم است؛ (ص ۶۷۴).

تجلی

در این مشهد که آثار^(۱) تجلی است سخن دارم ولی ناگفتن اولی است (ب ۱۲۹)
مراد از تجلی «ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب» است؛ و هرگاه که دل سالک
صاحب تصفیه، مصفا گردد، انوار الهی متمثل به جمیع الوان در او می‌تابد و حق به صورت و

۱. شیخ، گم: انوار.

کیفیت بی صورت و بی کیفیت بر دیده دل وی جلوه گری می نماید؛ و از این قبیل است تجلی موسی علیه السلام از شجره و حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله که «رأیت ربّی فی أحسن صوره»؛ در مقام شهود، انوار تجلیات الهی هر لحظه به ظهوری و شأنی دیگر بر دل ارباب صفا، متجلی می شود و گاه تجلی با فنا و گاه بی فنا صورت می گیرد؛ (ص ۱۰۲).

تجلی گر رسد بر کوه هستی شود چون خاک ره هستی زیستی (ب ۱۹۲)
به حکم آیه کریمه «قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا» [اعراف، ۱۴۳]
چون مقتضای تجلی ذاتی، نیستی و فنای مظاهر باشد، پس حضرت موسی و دیگران را دیدن ذات حق میسر نباشد و حکم «لَنْ تَرَانِي» مطلق باشد، اما در تنزل ذات به مراتب اسما و صفات، مشاهده آن حضرت میسر است و با موسی از پس پرده اسما و صفات سخن گفت؛ از این سخنان معلوم شد که کسانی که گفته اند که خدا را نمی توان دید، از وجهی راست گفته اند، یعنی من حیث الذات و آنها که می گویند می توان دید هم راست گفته اند یعنی من حیث الاسماء و الصفات؛ (صص ۱۵۶-۱۵۷).

به نزد آن که جاننش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است (ب ۲۰۰)
آن کس که جان و دلش محل تجلی الهی شده و حق به دیده باطن او ظاهر گشته و مشاهده جمال حق در هر شیء می نماید و از اوراق ذرات موجودات، احکام اسرار تجلیات حق می خواند؛ چه هر فردی از افراد موجودات کلمه اند، از کلمات الله؛ که دلالت خاص از اسمای جزویه حق دارند؛ (ص ۱۶۲).

تناسخ نیست^(۱) این کز روی معنی ظهوراتی^(۲) است در عین تجلی (ب ۳۶۵)
تجلی، ظهور حقیقت است در هر مظهري به خصوصیتی و صفتی و نوعی، نه بر سبیل تکرار؛ که «لایتجلی فی صورة مرتین»؛ (ص ۳۱۱).

۱. گم: نبود.

۲. همان: ظهورات.

همیشه فیض فضل حق تعالی بود از شأن خود اندر تجلی (ب ۶۷۰)
 ظهورات و تجلیات و انبساط بر مقتضای ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [رحمن، ۲۹] از
 اقتضائات و شؤون ذاتیه الهیه است و علی اللّوام، حق متجلی و ظاهر بر صورت جمیع
 مظاهر عالم می‌گردد، بنابراین وجود عالم از حق است و ظهور حق به عالم است؛ (ص ۵۱۳).

کند هم نور حق بر تو^(۱) تجلی ببینی بی‌جهت حق را تعالی (ب ۶۹۲)
 تجلی، مشاهده جمال الهی به دیده بصیرت از طریق تصفیه و ارشاد کامل سالک است؛
 تجلی چهار نوع است: آثاری و افعالی و صفاتی و ذاتی؛ چون تعین مرتفع شود و روح و بدن
 متحد گشتند و جمیع اعضا و قوا مانند دل، صافی و نورانی شد، نور الهی و فیض نامتناهی
 تجلی کند؛ (صص ۵۳۰-۵۳۱).

تجلی‌گه جمال و گه جلال است رخ و زلف آن معانی را مثال است (ب ۷۱۸)
 تجلی و ظهور حق، جمالی و جلالی می‌باشد؛ جمالی آن است که مستلزم لطف و رحمت
 و قرب باشد، و جلالی آن که موجب قهر و غضب و بعد؛ (ص ۵۵۲).
 شراب و شمع و شاهد عین معنی است که در هر صورتی او را تجلی است (ب ۸۰۳)
 تجلی حق بر صورت جمیع اشیا متجلی است و هر چه به دیگران منسوب می‌دارند، همه
 از آن او باشد؛ (ص ۶۰۲).

تجلی جمادی

جماد از قهر بر خاک افتاده نبات از مهر بر پا ایستاده (ب ۷۵۶)
 تجلی جمادی جلالی است و منبعث از قهاریت ذات است و از این جهت بی‌هوش و
 بی‌شعور بر خاک مذلت افتاده، و از جرعه جام تجلی ذاتی دایماً مست و بی‌خود و بی‌ادراک
 است؛ (ص ۱۹۳).

تحقیق

گزارای دوست ناید ز اهل تحقیق مر این را کشف باید یا که^(۱) تصدیق

(ب ۷۳۶)

اهل تحقیق، ارباب کمالند که هر چه محقق و یقین نباشد، از ایشان صادر نمی‌شود و هر چه ایشان می‌فرمایند، از عین شهود است؛ (ص ۵۶۵).

تحیر

نخست از فکر خویشم در تحیر چه چیز است آن که گویندش تفکر

مراگفتی بگو چبود تفکر کزین معنی بماندم در تحیر (ب ۷۰-۷۱)

چوانجام تفکر شد تحیر بدینجا ختم شد بحث تفکر (ب ۲۸۶)

نهایت تفکر به حیرت منجر می‌شود که حاصل تجلیات ذاتی و صفاتی الهی و تنالی بارقات انوار اسمای نامتناهی است در نشأه جامعه انسانی و منشأ این حیرت، عدم امتیاز احکام عبودیت و ربوبیت در مقام «فی یسمع و بی یبصر» است و «ربّ زدنی تحیراً» اشاره به این معنی است؛ (ص ۲۱۸).

نیز ← حیرت.

ترسا بچه

بت ترسا بچه نوری است ظاهر که از روی بتان دارد مظاهر (ب ۹۶۹)

مراد از ترسا بچه، کامل صاحب زمان است و بتی که مخصوص اوست، جمعیت وحدت ذاتیه است که منبع و مصدر جمیع کمالات کمال است؛ (ص ۷۰۱).

۱. شیخ، گم: یا نه.

ترسازادہ

مجرد شو ز هر اقرار و انکار

به ترسازادہ ای دل دہ^(۱) به یک بار (ب ۹۶۸)

ترسازادہ، شیخ کامل مراد است؛ تسمیہ مرشد کامل به ترسازادہ به آن معنی است کہ در ولادت معنوی نسبت کاملہ او به کاملی دیگر کہ متّصف به صفت ترسائی و تجرد و انقطاع بوده باشد، می رسد و آن کامل باز به کاملی دیگر، بطناً عن بطن کہ طریق اولیاء اللہ است تا سلسلہ منتهی به حضرت رسالت ﷺ می شود؛ (صص ۶۹۷-۶۹۸).

ترسائی

اگر روی تو باشد در کہ و مہ بت و زنار و ترسائی تو را بہ (ب ۸۶۱)
ترسائی، تجرید و تفرید اختیار کردن است؛ (ص ۶۳۷).

تسبیح

از آن اسمند موجودات قایم بدان اسمند در تسبیح دایم (ب ۳۷۸)
هر یکی از صور موجودات انفسی و آفاقی دایماً در تسبیح و تنزیہ آن اسم - کہ مظهر و مربوب آنند - می نمایند و از آن رو ہمیشہ در تسبیح و تحمید حقّند کہ ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [اسراء، ۴۴] (ص ۲۱۲).

در این تسبیح و تہلیلند دایم بدین معنی ہمہ^(۲) باشند قایم (ب ۳۳۷)

تسبیح، تنزیہ حقّ است از مشارکت غیر در ذات و صفات؛ (ص ۳۶۹).

همیشہ کفر در تسبیح حقّ است

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ گفت اینجا چہ دقّ است (ب ۸۷۵)

۱. شیخ. گم: بہ ترسازادہ دہ دل را.

۲. شیخ. گم: همی.

حضرت حق می فرماید که: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [اسراء، ۴۴] یعنی هیچ شیء و هیچ چیز نیست الا که تسبیح و تنزیه حق می گوید، پس بر این سخن کفر هم در تسبیح حق است؛ (ص ۶۴۵).

تسلسل

گهی از دور دارد سیر معکوس گهی اندر تسلسل گشته محبوس (ب ۸۹)
تسلسل، استناد ممکن است در وجود خود به علتی که مؤثر است در وی، و استناد آن علت به علت دیگر که در علت اول مؤثر است و هَلَمْ جَزَأً إِلَى غَيْرِ النَّهَايَةِ؛ (ص ۶۶).
چو عقلش کرد در هستی توغل فرو پیچیده پایش در تسلسل (ب ۹۰)
تسلسل، موقوف داشتن ممکن را به ممکنی دیگر و آن ممکن را موقوف به ممکن دیگر و باز آن را به ممکن دیگر الی النهایه است؛ (ص ۶۶).

تعین

تعین هر یکی را کرده محبوس به جزویت ز کلی گشته مأیوس (ب ۱۶۰)
تعین و تشخیص به واسطه شؤون و نسب عارض وجود واحد می شوند؛ تعینات نسب و امور اعتباری و به حسب اقتضای ذاتی پیوسته متحرک به سوی مرکز خودند؛ (ص ۱۲۶).
تعین نقطه وهمی است بر عین چو عینت گشت صافی، غین شد عین (ب ۳۰۵)
تعین امر وهمی است که وجود حقیقی ندارد و امکانیت است که عارض حقیقت شده و به واسطه عروض آن تعین واجب به صورت ممکن نموده است؛ (صص ۲۳۴-۲۳۵).
تعین بود کز هستی جدا شد نه حق شد بنده نی بنده خدا شد (ب ۲۵۱)
تعینات اشیا فی نفس الامر، امور موهومه اند نه آن که حقیقتی داشته باشند. (ص ۳۷۹).
وجود اندر کمال خویش ساری است تعین ها امور اعتباری است (ب ۲۸۱)
تعین ها در مراتب ظهور به سبب تقید به امور اعتباریه، صورت خیالی بیش نیستند و حقیقتی ندارند؛ (ص ۳۹۴).

تعیّن‌های عالم بر تو طاری است

از آن گویی چو شیطان همچو من کیست؟ (ب ۵۲۳)

عالم تعیّنات و تشخّصات حقیقت انسانند؛ چنانچه اسم جامع «الله» - که انسان مظهر اوست - شامل جمیع اسمای کلیّه و جزویّه است؛ (ص ۴۲۲).

تعیّن مرتفع گردد ز هستی نماند در نظر بالا و پستی (ب ۶۸۹)

رفع مطلق تعیّنات و کثرات، خواه جسمانی و خواه روحانی نیز مسمّی به قیامت است و به حقیقت قیامت کبری این است و این مرتبه ظهور کمال توحید است؛ (ص ۵۲۷).

تفکّر

چو خود را دید یک شخص معیّن تفکّر کرد تا خود چیستم من (ب ۷)

تفکّر، حرکت معنوی است از کثرت به وحدت؛ تفکّر و رفتن و سیر و سلوک که سالکان عارف موخّذ می‌گویند، سیر کشفی عیانی می‌خواهند نه استدلالی که ترتیب مقدّمات معلومه باشد که متأدّی به مجهولی شود، زیرا معرفت استدلالی نسبت به معرفت کشفی کالجهل است که: «ولیس الخبر کالمعاینه»؛ (ص ۱۱).

تفکّر رفتن از باطل سوی حقّ بجزو اندر بدیدن کل مطلق (ب ۷۲)

تفکّر رفتن سالک است به سیر کشفی از کثرات و تعیّنات - که به حقیقت باطلند یعنی عدمند - به سوی حقّ، یعنی به جانب وحدت وجود مطلق که حقّ حقیقی است و این رفتن عبارت از وصول سالک است به مقام فنا فی الله و محو و متلاشی گشتن ذرات کاینات در اشعه نور وحدت ذات «کالقطرة فی الیم»؛ (صص ۵۰-۵۱).

تصوّر کان بود بهر تدبّر به نزد اهل عقل آمد تفکّر (ب ۷۶)

تفکّر نزد اهل عقل - که ارباب استدلالند - عبارت از تصوّر یا تدبّر است؛ (ص ۵۳)؛ تفکّر عبارت از سیر الی الله و سیر فی الله و سیر بالله است که موقوف به تجرید ظاهر و تفرید باطن است؛ (ص ۶۲).

چو انجام تفکر شد تحیر بدینجا ختم شد بحث تفکر (ب ۲۸۶)
 نهایت تفکر (تفکر انفسی) به حیرتی منجر می‌شود که حاصل از توالی تجلیات ذاتی و صفاتی الهی و تئالی بارقات انوار اسمای نامتناهی است در نشأه جامعه انسانی و منشأ این حیرت عدم امتیاز احکام عبودیت و ربوبیت در مقام «فی یسمع و بی یبصر» و «ربّ زدنی تحیراً» به این معنی است؛ (ص ۲۱۸).

تناسخ

تناسخ زان سبب کفر است و باطل که آن از تنگ چشمی گشته حاصل (ب ۱۰۵)
 تناسخ عبارت از انتقال روح است از بدن عنصری به بدن عنصری دیگر خواه اعلی، خواه ادنی؛ تناسخ از آن جهت باطل است که هر لحظه حق را شوون و ظهور به نوعی دیگر است و هر نفس به تجلی دیگر متجلی می‌گردد و تکرار در تجلی الهی واقع نیست؛ (صص ۸۰-۸۱).
 تناسخ نیست این کز روی معنی ظهوراتی است در عین تجلی (ب ۳۶۵)
 تناسخ تعلق روح بعد از خراب بدن اول، به بدن دیگر است و این تعلق موقوف، به خرابی بدن اول است؛ و این که در ظهور حقیقت در مظهری و از او در مظهر دیگر گفته آمد، از روی معنی و حقیقت، ظهورات و بروزاتی است در عین تجلی، و در تجلی لازم نیست که مظهر اول نیست گردد تا در مظهری دیگر ظهور یابد و یا در هر دو مظهر به یک نوع ظهور باشد بلکه تکرار در تجلی نیست که «لا یتجلی فی صورة مرتین»؛ (ص ۳۱۱).

تنزیه

زنابینایی آمد رای تشبیه ز یک چشمی است ادراکات تنزیه (ب ۱۰۲)
 تنزیه، تقدیس ذات حق است از صفات نقص یا از صفات ممکنات مطلقاً؛ منزّه ذات حق را به صفت تنزیه دانسته است و از حیث ظهور در مظاهر نمی‌بیند و نمی‌داند؛ (ص ۷۹).

توبه

به توبه متّصف گردد در آن دم شود در اصطفا ز اولاد آدم (ب ۳۳۰)
در سیر الی الله و سیر رجوعی اوّل مقامی که سالک سایر، عبور بر آن می نماید، مقام توبه است؛ و در اصطلاحات صوفیه، توبه را باب الابواب می خوانند، زیرا اوّل چیزی که طالب سالک به سبب و وسیله آن چیز به مقام قرب حضرت خداوندی وصول می یابد، توبه است؛ (ص ۲۵۷).

توحید

کلامی کاو ندارد ذوق توحید به تاریکی در است از غیم تقلید (ب ۱۰۸)
توحید عیانی با دیدن نور وحدت حقیقی و تحقیق و یقین به دیده مکاشفه حاصل می شود؛ (صص ۸۲-۸۳).

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت بود ز نثار بستن عقد خدمت (ب ۸۶۳)
وحدت، عطف تفسیری عشق است و بت اینجا که مشرب پاک ارباب کمال است، مظهر عشق است که ذات مطلق مراد است؛ (ص ۶۳۹).

توکل

نماند قدرت جزویش در کل خلیل آسا شود صاحب توکل (ب ۳۳۳)
حقیقت توکل بیرون آمدن است از روئے وسایط و اسباب بکلی، بلکه به حقیقت آن است که [صاحب توکل] بداند که حضرت حق را در فعل و صفت هیچ شریکی نیست و شرکت خود را و غیر را در فعل و قدرت و جمیع صفات از میانه محو گردانیده؛ امانت صفات و افعال را به صاحب امانت که حق است باز گذارد و غیر و خود را در میانه نبیند؛ (صص ۲۶۲-۲۶۳).

تویی

حقیقت کهریا ذات توکاه است اگر کوه تویی نبود چه راه است؟ (ب ۱۹۳)
تویی، مانند کوهی سدّ راه وصول سالک می شود و مانع رجوع مقید به جانب مطلق می گردد و اگر کوه تویی نباشد، میان تو و حقّ، هیچ راه نیست؛ (صص ۱۵۵-۱۵۶).
تو را قریبی شود آن لحظه حاصل شوی تو بی تویی با دوست واصل (ب ۵۰۲)
تویی که موقم دویی بود، چون نماند، تو، من حیث الحقیقه اویی و اطلاع بر این معنی معبر به وصال است؛ (ص ۴۰۵).

تیر

وجود پشه دارد حکمت ای خام نباشد در وجود تیر و بهرام؟ (ب ۲۳۷)
تیر یا عطارد، دارای حکمت است و عبث و باطل آفریده نشده است؛ تأثیر افلاک و کواکب به استقلال نیست بلکه حاکم به امر حاکم جبار و فاعل مختار است و عارف کسی است که در صور اسباب، مسبب را بیند؛ (ص ۱۸۴).

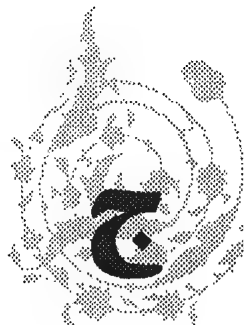

ثوابت

ثوابت یک هزار و بیست و چارند که بر کرسی مقام خویش دارند (ب ۲۲۵)
ثوابت یک هزار و بیست و چارند که بر کرسی یعنی در فلک البروج که فلک هشتم است
جای دارند؛ (ص ۱۷۸).

ثور

حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ برو بر همچو شیر و خوشه آونگ (ب ۲۲۳)
ثور برج دوم در فلک البروج است؛ (ص ۱۷۸).
چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطارد رفت در جوزا و خوشه (ب ۳۳۱)
برج ثور و میزان، خانه زهره است؛ (ص ۱۸۰).

جابلسا

بیا بنما که جابلقا کدام است؟ جهان شهر جابلسا کدام است؟ (ب ۱۷۰)

جابلسا عالم مثال و عالم برزخ است که ارواح بعد از مفارقت نشأه دنیویّه در آنجا باشند و صور جمیع اعمال و اخلاق و افعال حسنه و سیئه که در نشأه دنیا کسب کرده اند در آنجا باشند و این برزخ در جانب مغرب اجسام واقع است و هر آینه شهری است در غایت بزرگی و در مقابل جابلقا است؛ و معنی دوم آن که شهر جابلسا نشأه انسانی است که مجلای جمیع حقایق اسمای الهیّه و حقایق کونیّه است؛ هر چه از مشرق ذات طلوع کرده، در مغرب تعین انسانی غروب نموده و در صورت او مخفی گشته است؛ (صص ۱۳۴-۱۳۵).

جابلقا

بیا بنما که جابلقا کدام است؟ جهان شهر جابلسا کدام است؟ (ب ۱۷۰)

جابلقا عالم مثالی است که در جانب مشرق ارواح واقع است که برزخ است میان غیب و شهادت و مشتمل است بر صور عالم؛ پس هر آینه شهری است در غایت بزرگی؛ و خلق شهر جابلقا، الطّف و اصفایند؛ و معنی دوم آن که شهر جابلقا مرتبه الهیّه است - که مجمع البحرین وجوب و امکان است - که صور اعیان جمیع اشیا از مراتب کلیّه و جزویّه و لطایف

و کثایف و اعمال و افعال و حرکات و سکنتات در اوست و محیط است به ماکان و مایکون؛ (صص ۱۳۴-۱۳۵).

جام

شرابی خور که جامش روی یار است پیاله چشم مست باده خوار است (ب ۸۱۲)
جام شراب، روی یار است؛ چون مستی و بیخودی سالکان و عاشقان از باده تجلی جمالی محبوب حقیقی است که به سبب مشاهده آن جمال، سکر و دهشت و حیرت بر عاشق مستولی می‌گردد (ص ۶۰۶).

شرابی می‌طلب بی ساغر و جام شراب باده خوار ساقی آشام (ب ۸۱۲)
شراب تجلی ذاتی، نه ساغر دارد و نه جام، زیرا که تجلی ذاتی مقتضای فنای مطلق تعینات است؛ و ساغر و جام و کاس، استعدادات اعیان ثابته‌اند؛ (ص ۶۰۷).

شرابی خور ز جام وجه باقی «سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ» او راست باقی (ب ۸۱۳)
شراب تجلی از جام وجه باقی - که حق است - نوش کن و در معنی «و سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً» [انسان، ۲۱] تأمل نما که حق آن کس را ساقی است که باده تجلی از جام وجه باقی شرب می‌نماید و در شهود جمال محبوب مست و خراب است؛ (ص ۶۰۸).

جان

به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت (ب ۱)
جان عبارت از روح انسانی است که ملهم فهم و معلم علوم حضرت خداوندی است که علوم ملاً اعلی و انبیا و اولیا قطره‌ای از بحر بی‌پایان علم اوست؛ و نور را به جان از آن نسبت دادند که به صفای تجرد محلی و از کدورات تعلّق معری است و عقل و روح که جان است و سرّ و خفی و نفس ناطقه و قلب یک حقیقتند؛ جان فارسی است به معنی روح و روح از آن جهت تسمیه کرده‌اند که به ذات خود زنده است و زنده‌کننده غیر است؛ (صص ۳-۴).

از آن گشتند امرت را مسخر که جان هر یکی در تست مضمر (ب ۲۶۸)
جان و روح جمیع موجودات پرتو خورشید حقیقت انسانی است و حیات و علم و
شعور و ادراک همه مستفید و مستفاض از اوست؛ و بیرون از حقیقت انسان، تمامت
موجودات همچو بدنی بی روحند که نه حیات دارند و نه علم و ادراک و چون جامع جمیع
اشیا در صورت انسانی مضمر است و انسان به حقیقت جان همه است، لاجرم همه اشیا
مسخر امر انسان کامل و محکوم حکم او باشند ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا﴾ [جاثیه، ۱۳] ﴿وَسَخَّرَ لَكُم الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ [نحل، ۱۲] (صص ۲۰۳-۲۰۴).

تو مغز عالمی زان در میانی بدان خود را که تو جان جهانی (ب ۲۶۹)
انسان، مغز و خلاصه عالم است و مقصود ایجاد کاینات به حقیقت اوست و چنان که
کمال بدن به واسطه جان است، کمال عالم به واسطه آدم است و بی آدم، عالم همچو جسد
بی روح و آینه بی جلا و صفاست؛ (ص ۲۰۴).

وگر نوری رسد از عالم جان ز فیض جذبه یا از عکس برهان (ب ۳۲۶)
عالم جان، مقام الوهیت است و مرتبه اسماست و حیات و علم و تمامت صفات کمال از
او بر موجودات فایض است؛ (ص ۲۵۴).

همه اخلاق تو در عالم جان گهی انوار گردد گاه نیران (ب ۶۸۸)
عالم جان، مرتبه برزخ مثالی است که از اخلاق حسنه به صورت نور می گردد و از اعمال
سیئه، تشکّل به اشکال نار می نماید؛ (ص ۵۲۵).

خرابات آشیان مرغ جان است خرابات آستان لا مکان است (ب ۸۳۹)
آشیان مرغ جان، منزلگاه حقیقی انسان است که نهایت مرتبه سیر عروجی او و مقام
وحدت باشد؛ (ص ۶۲۶).

ز رویش خلوت جان گشت روشن بدو دیدم که تا خود کیستم من (ب ۹۸۲)
خلوت جان، به ظلمات کبر و پنداشت و عجب و نخوت، تاریک و مظلّم می شود؛
(ص ۷۰۹).

جانان

به زیر پرده هر ذره پنهان جمال جانفزای روی جانان (ب ۱۶۲)
 جمال جانفزای محبوب حقیقی، در زیر پرده هر ذره ای از ذرات دو عالم به صورت همه
 جلوه گری می کند و به رنگ همه بر می آید و حق را در هر یکی از عوالم، تجلی و ظهوری
 دیگر است؛ (صص ۱۲۸-۱۲۹).

جبر

هر آن کس را که مذهب غیر جبر است نبی فرموده کاو مانند گبر است (ب ۵۳۵)
 جبر در مقابل اختیار است؛ و جبریّه [آن] طایفه اند که اسناد افعال عبد به حق می نمایند و
 می گویند که بنده را اصلاً قدرت نیست، نه قدرت مؤثره - چنانکه معتزله گفته اند که عبد در
 افعال خود مستقل است - و نه قدرت کاسبه - چنانکه اشاعره فرموده اند که افعال عباد به
 تقدیر حق است - اما بنده را قدرت و اختیار کسب هست؛ و جبریّه می گویند که بنده مانند
 جمادات است؛ در صدور افعال از او، هیچ اختیار به هیچ نوع ندارد؛ سنگ را که حرکت
 دادند، بی اختیار حرکت می کند و بالا می اندازند، بالا می رود و بر سر هم می نهند، دیوار
 می شود، در چاه می اندازند، خودش به شیب می رود و در هیچ کدام نه قدرت دارد نه اختیار؛
 آدمی در افعال خود مانند آن است؛ (ص ۴۳۰)؛ اشاعره می گویند که همه به تقدیر اوست ولی
 کسب، نیز دخل دارد؛ (ص ۴۳۱).

سزاوار خدایی لطف و قهر است و لیکن بندگی در فقر و جبر است (ب ۵۵۰)
 جبر، مجبور بودن در افعال است؛ (ص ۴۴۰)؛ جبری، کسی را گویند که اثبات جبر و
 بی اختیاری کند؛ (ص ۴۲۸).

جدی

دگر میزان و عقرب پس کمان است

ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است (ب ۲۲۲)

جدی، دهمین برج از بروج دوازده گانه است؛ (ص ۱۷۸).
 زحل را جدی و دلو و مشتری باز به قوس و حوت کرد انجام و آغاز (ب ۲۲۹)
 جدی و دلو، خانه زحل است. (ص ۱۷۹).

جذبه

گدایی گردد از یک جذبه شاهی به یک لحظه دهد کوهی به کاهی (ب ۱۹۵)
 چون «جذبة من جذبات الحق توازی عمل الثقلین»^(۱) رهبر سالک گردد، از گدایی و تقید
 و محجوبی - که او را بود - به برکت آن جذبه به سلطنت وصول حقیقی - که در ضمن فنای
 تجلی ذاتی مندرج است - برسد، کوه هستی را به کاهی دهد و از مرتبه محیی به مقام محبوبی
 رسد و بی مزاحمت غیریت به دیده «فی یبصر» مشاهده مطلوب حقیقی نماید؛
 (صص ۱۵۷-۱۵۸).

جرم

پس از وی جرم های آسمانی است که در وی سورة سبع المثانی است (ب ۲۰۶)
 جرم های آسمانی - که سبع سماوات مراد است - در مقابل سبع المثانی [← سبع المثانی]
 یعنی سورة فاتحة الكتاب واقع است که هر یک [: فلک] در مقابل یک آیه از آن قرار دارد؛
 (ص ۱۶۵).

نظر کن باز در جرم عناصر که هر یک آیتی هستند باهر (ب ۲۰۷)
 جرم عناصر، مراد عناصر اربعه - که آتش و هوا و آب و خاکند - است که هر یک از ایشان
 آیتی هستند پیدا و روشن و در مقابل آیتی از آیات قرآنی واقعند؛ (صص ۱۶۵-۱۶۶).
 پس از ایشان بود جرم سه مولود که نتوان کردن این آیات معدود (ب ۲۰۸)

۱. یک جذبه از جذبات حق برابر عمل همه جنّ و انس باشد.

جرم سه مولود، جماد و نبات و حیوان است؛ موالید از جهت آن می‌گویند که از عناصر زاینده شده‌اند؛ (ص ۱۶۶).

جزو (جزء)

ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد و از آنجا باز بر عالم گذر کرد (ب ۸)
چون وجود واحد مطلق در مراتب تنزلات تجلی فرمود و متعین به تعین شد، مقید گشت، آن مقید را جزوی و مطلق را کلی نام نهاده‌اند؛ (صص ۱۱-۱۲).
کسی این سر شناسد کاو گذر کرد ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد (ب ۳۱۰)
این سر - که انسان کامل جمیع وحدت [← وحدت] و کثرت [← کثرت] است - کسی می‌داند که از جزوی - که تعین و تشخص خود مراد است - به سوی کلی - که حقیقت واحده مطلقه است و به صورت جمیع کثرات و تعینات ظاهر گشته - بگذرد؛ (ص ۲۳۹).

نماند قدرت جزویش در کل خلیل آسا شود صاحب توکل (ب ۳۳۳)
سالک سایر، چون به معارج و مدارج عروجی عبور نمود و در سلوک صراط المستقیم طریقت ثابت قدم و صاحب تمکین شد، بر او منکشف می‌شود که قادر مختار غیر از حق نیست؛ لاجرم قدرت جزوی که سالک به خود منسوب می‌داشت، در قدرت کلی حق محو و منطمس گشته، مقام فنای صفات - که در اصطلاح صوفیه، «طمس» می‌نامند - او را حاصل گردد؛ (صص ۲۶۱-۲۶۲).

جلال

نگنجد نور ذات اندر مظاهر که سبحات جلالش هست قاهر (ب ۱۱۶)
جلال مطلق، عبارت از قهاریت حق است مر جمیع اشیا را به افنا در هنگام تجلی ذات تا هیچ شیء نماند که مشاهده جمال مطلق آن حضرت کند؛ (ص ۹۰).
تجلی گه جمال و گه جلال است رخ و زلف آن معانی را مثال است (ب ۷۱۸)

تجلی جلالی آن است که موجب قهر و غضب و بعد باشد؛ جلال احتجاب حق است به حجاب عزت و کبریایی از عباد تا هیچ کس او را به حقیقت و هویت چنانکه هست نشناسد که «سبحانک ما عرفناک حق معرفتک»؛ (ص ۵۵۲).

جمال

تجلی گه جمال و گه جلال است رخ و زلف آن معانی را مثال است (ب ۷۱۸)
تجلی جمالی آن است که مستلزم لطف و رحمت و قرب باشد و جمال، تجلی حق است به وجه و حقیقت خود از برای ذات خود؛ (ص ۵۵۲).

جمع

مقام دلگشایش جمع جمع است جمال جانفزایش شمع جمع است (ب ۲۱)
جمع در اصطلاح این طایفه مقابل فرق است؛ جمع مشاهده حق است بی خلق و این مرتبه فنای سالک است؛ چون تا زمانی که هستی سالک بر جای باشد، شهود حق بی خلق نیست و جمع الجمع شهود خلق است قایم به حق، یعنی حق را در جمیع موجودات و مخلوقات مشاهده نمودن؛ (ص ۲۶-۲۷).

جمعیت

به جمعیت لقب کردند تشویش خری را پیشوا کرده زهی ریش! (ب ۹۰۱)
جمعیت، حضور باطنی باشد؛ (ص ۶۵۸).

جوزا

حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ برو بر همچو شیر و خوشه آونگ (ب ۲۳۳)
جوزا، سومین برج از بروج دوازده گانه است؛ (ص ۱۷۸).

چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطار د رفت در جوزا و خوشه (ب ۳۳۱)
جوزا و خوشه (سنبله)، خانه زهره است؛ (ص ۱۸۰).

جوهر

عرض اعراب، جوهر چون حروف است مراتب همچو آیات وقوف است (ب ۲۰۱)
جوهر ماهیتی است که از جهت موجودیت فی الخارج، محتاج به محلّ مقوم نباشد؛
جوهر و عرض، دو ماهیتند که شاملند هر چه را که در کتاب عالم است از مراتب موجودات
و اشخاص و افراد؛ جوهر در کتاب عالم به جای حروف در کتاب منزل و عرض به جای
اعراب است؛ (ص ۱۶۳).

جهان

جهان جمله فروغ نور حقّ دان حقّ اندر وی ز پیداییست پنهان (ب ۹۷)
جهان من حیث الذات ظلمت و عدم است و هستی که در عالم می‌نماید، فروغ و روشنی
نور وجود حقّ است و در هر دو عالم غیر از یک حقیقت موجودی نیست؛ (ص ۷۲).
جهان را سر به سر آینه‌ای دان به هر یک ذره‌ای صد مهر تابان (ب ۱۲۲)
عالم من حیث المجموع، مثال آینه‌ای است که حقّ به تمامت وجود اسمایی به تفصیل
در او نموده و هر ذره از این عالم باز آینه‌ای است که حقّ به یک وجهی از آن وجوه اسمایی
در آن منعکس شده؛ چون هر ذره صورت اسمی است از اسمای الهیه؛ (ص ۱۱۵).
کدام است آن جهان کاو نیست پیدا که یک روزش بود یک سال اینجا (ب ۱۶۸)
عوالم کلّیه پنج است، اول، عالم ذات که آن را لاهوت و هویت غیبیه و غیب مجهول و
غیب الغیوب و عین الجمع و حقیقة الحقایق و مقام «أَوَّ أَدْنَى» و غایت الغایات و نهایة
النّهایات واحدیت می‌گویند، دویم، عالم صفات که جبروت و برزخ البرازخ و برزخیت اولی
و مجمع البحرين و «قَابَ قَوْسَيْنِ» و محیط الاعیان و واحدیت می‌خوانند، سیم، عالم

ملکوت که عالم ارواح و عالم افعال و عالم امر و عالم ربوبیت و عالم غیب و باطن می خوانند، چهارم، عالم ملک که عالم شهادت و عالم ظاهر و عالم آثار و خلق و محسوس گفته اند، پنجم، عالم ناسوت که کون جامع و علت غائیة و آخر التَّنَزُّلات و مجلّی الکُل نامیده اند؛ از این پنج عالم، سه عالم اول داخل غیبند زیرا که از ادراک حواس بیرونند و دو عالم آخر، داخل شهادتند، چون محسوس به حواسند.

اما آن عالم - که یک روزش یک سال این جهان است - اشاره به برزخ مثالی است که حدّ فاصل است میان غیب و شهادت و به حسب برزخیت، جامع احکام هر دو عالم است که ظاهر و باطن است؛ یک روز عالم برزخ، یک سال اینجاست و یک روز عالم ربوبیت، هزار سال این جاست که ﴿إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [حج، ۴۷] (صص ۱۳۲-۱۳۳).

جهان آن تو و تو مانده عاجز ز تو محروم تر کس دید هرگز؟ (ب ۱۸۰)
جهان را به جهت تو آفریده اند تا همه آلات و اسباب تو باشند که «یا ابن آدم خلقت الأشياء كلها لأجلک و خلقتک لأجلی»؛ (ص ۱۴۴).

جهان را سر به سر در خویش می بین هر آنچه آید به آخر پیش می بین (ب ۲۶۰)
انسان عبارت از مجموع روح و جسد و هیأت اجتماعی است و اصل و حقیقت او روح اعظم و عقل کلّ است و جمیع عالم صورت، حقیقت اوست و من حیث الحقیقه اوست که در مراتب عالم ظهور نموده و همه عالم اجزای اوست؛ (صص ۱۹۶-۱۹۹).

تو مغز عالمی زان در میانی بدان خود را که تو جان جهانی (ب ۲۶۹)
انسان مغز و خلاصه عالم و مقصود ایجاد کاینات به حقیقت اوست؛ (ص ۲۰۴).

جهان را نیست هستی جز مجازی سراسر کار او لهو است و بازی (ب ۳۸۳)
اشارت است به آیه ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ هُوَ﴾ [محمد، ۳۶] یعنی جهان را هستی و وجود حقیقی نیست و هستی عالم، مجازی و اعتباری است و هیچ تحقیقی ندارد و سراسر کار عالم از حیات و ممات و لذت و الم و بزرگی و کوچکی و بدحالی و خوشحالی مانند لهو و بازی کودکان است؛ (ص ۳۹۵).

جهان از عقل و نفس و چرخ و اجرام چو آن یک قطره دان ز آغاز و انجام (ب ۵۰۰)
جهان از ابتدای مراتب موجودات از عقل کل و نفس کل و چرخ و افلاک و اجرام از
بسیاط و مرکبات، این همه در تمثیل مانند آن قطره است که از دریا حاصل شد و به اشکال و
اسامی مختلفه متشکل و مسمی گشت تا به آخر به صورت انسانی برآمد و پنجه اجل او را در
هم فرو ریخت و در انجام، هر شیء از لطایف و کثایف به مرکز و اصل خود پیوستند؛
(ص ۴۰۲).

نکاح معنوی افتاد در دین جهان را نفس کلی داد کابین (ب ۶۱۹)
حق، نفس کلی - که نفس ناطقه انسانی است و جمیع نفوس متعلقه به اجزای تمامت
عالم جزویات اویند - عالم را به کابین به انسان داد و مجموع عالم، ملک انسان گشت و در
تحت تصرف او درآمد؛ (ص ۴۸۰).

ملاححت از جهان بی مثالی در آمد همچو رند لالایی (ب ۶۲۱)
جهان بی مثالی، جهان خفا و مرتبه اطلاق است؛ (ص ۴۸۱).
جهان کل است و در هر طرفه العین عدم گردد و «لا یبقی زمانین» (ب ۶۴۱)
جهان عبارت از هیأت اجتماعی است که از ترکیب وجود و عدم لازم آمده است و از
جهت عرضیت هیأت اجتماعی، در هر آن و زمان عدم می گردد و به تجلی فیض رحمانی
هست می شود؛ (صص ۴۹۲-۴۹۳).

جهان چون تو است یک شخص معین تو او را گشته چون جان، او تو را تن (ب ۶۵۰)
جهان من حیث المجموع مانند انسان یک شخص معین است و چنانکه انسان را بدنی و
روحی است و حیات و کمال بدن مترتب به روح است و بدن بی روح به مثابه جماد است،
عالم نیز نسبت با انسان مانند بدن است و انسان روح او؛ (ص ۵۰۱).

جهان خود جمله امر اعتباری است

چو آن یک نقطه کاندل دور ساری است (ب ۷۰۶)

جهان جمله امر اعتباری باشد و وجود خیالی و وهمی بیش نیست و ذات واحد است که

به سبب حبّ ظهور و اظهار علی النّوام به تجلّیات اسمایی به صور مظاهر، ظاهر می‌گردد؛ (ص ۵۴۲).

هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکسی ز آفتاب آن جهان است (ب ۷۱۶)
هر چه در عالم امکان ظاهر و عیان شده و می‌شود، مانند عکسی است از نور آفتاب آن
جهان ذات و صفات و اسمای الهی و به واسطه ظهور حقّ به صور ممکنات است که عالم
نمودی پیدا کرده و هر چیز مسمّی به اسمی گشته است؛ (ص ۵۵۰).

جهان چون زلف و خال و خط و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست (ب ۷۱۷)
ذرات موجودات که به عالم موسومند، عکوس و اشعه انوار آفتاب ذات و صفات و
اسمای الهیه‌اند. که در تجلّی ظهوری شهودی ظاهر و مشهود گشته‌اند؛ پس هر آینه در
صورت جامعه انسانی که خلاصه و زیده صور اکوانی است، نمودار و مظهر معنی خاصّ
ذات واحد حقیقی باشند؛ (ص ۵۵۱).

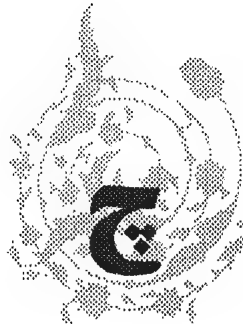
جهان و جان بر او شکل حباب است حبابش اولیایی را قباب است (ب ۸۲۰)
جهان که عالم اشباح مراد است و جان که عالم ارواح است به بحر ذات، نقش و صورت
حبابی دارند و در حقیقت غیر دریا هیچ نیست و کثرات حبابی، نمود بی‌بودند؛ (ص ۶۱۲).
خرابات از جهان بی‌مثالی است مقام عاشقان لاابالی است (ب ۸۳۸)
جهان بی‌مثالی، جهان منزّه از جمیع صور، خواه حسّی و خواه مثالی و خواه خیالی است؛
(ص ۶۲۵).

نیز ← عالم.

جهولی

ظلومی و جهولی ضدّ نورند ولیکن مظهر عین ظهورند (ب ۲۶۳)
اشاره به آیه کریمه ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

يَحْمِلُهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿[احزاب، ۷۲] دارد؛ به درستی که انسان ظلوم و جهول است و این غایت مدح است؛ اگر چه در صورت به ذم می ماند؛ انسان جهول است که غیر از حق نمی داند و غیر حق را فراموش می کند و منفی می سازد؛ و از جهت آن که ظلمت و جهالت ضد نورند، انسان قابلیت آن داشت که حق به تمامت اسما و صفات در او ظاهر شود و او حامل امانت جامعیت گردد که «بضدّها تتبیّن الأشياء»؛ (صص ۱۹۹-۲۰۰).

چرخ

به هر روز و شبی این چرخ اعظم کند دور تمامی گرد عالم (ب ۲۱۹)
سرعت حرکت فلک اعظم به نوعی است که به هر شبانروز یک دور تمام گرد عالم
می نماید؛ و نزد ارباب حکمت ثابت شده است که هشتاد هزار سال و کسری راه است که به
یک شبانروز قطع می نماید؛ (ص ۱۷۴).
نیز ← فلک.

چرخ چارم

شعاع آفتاب از چرخ چارم بر او افتد شود ترکیب با هم (ب ۴۸۵)
چرخ و فلک چارم، خانه آفتاب است؛ (ص ۳۹۷).

چرخ دنیا

سیم زهره دوم جای عطارد قمر بر چرخ دنیا گشت وارد (ب ۲۲۸)
چرخ دنیا، فلک اول است و خانه قمر؛ (ص ۱۷۹).

چرخ اطلس

ولی بر عکس دور چرخ اطلس همی گردند این هشت مقوس (ب ۲۲۱)
چرخ اطلس، فلک اعظم فلک غیر مکوکب، فلک تاسع، فلک الافلاک و عرش است؛
افلاک ثمانیه را دو حرکت باشد، یکی بی اختیار که به متابعت چرخ اعظم از مشرق به جانب
مغرب، چرخ زنان می گردند و یکی به اختیار که بر عکس دور چرخ اعظم، از مغرب به جانب
مشرق به حرکت ارادی خود می گردند؛ (صص ۱۷۴-۱۷۵).

چشم

ز چشم او همه دل ها جگرخوار لب لعلش شفای جان بیمار (ب ۷۲۴)
از چشم عیار او [محبوب حقیقی]، تمامت دل ها جگرخوار یعنی گرفتار غم فراق و اندوه
و اشتیاقند؛ (ص ۵۶۹).

چشم فلسفی

دو چشم فلسفی چون بود احول ز وحدت دیدن حقّ شد معطل (ب ۱۰۳)
حکیم فلسفی، وجود ممکن را غیر وجود واجب اعتقاد می کند و یک حقیقت را دو،
تصوّر می نماید و ندانسته است که نور وجود که بر اعیان ممکنه تافته، همان نور وجود
واجب است؛ (ص ۷۸).

چشم خفاش

رها کن عقل را با حقّ همی باش که تاب خور ندارد چشم خفاش (ب ۱۱۷)
چشم خفاش، چشم عقل است که از ادراک خورشید وحدت حقیقی عاجز است؛
(ص ۹۲).

چشم سر

چو چشم سر ندارد طاقت و تاب توان خورشید تابان دید در آب (ب ۱۳۱)
چشم سر، چشم ظاهر است؛ (ص ۱۰۳).

چشم شاهد

نگر کز چشم شاهد چیست پیدا رعایت کن لوازم را بدانجا (ب ۷۴۱)
چشم شاهد، چشم محبوب است؛ (ص ۵۶۷).

چشم عکس

تو چشم عکسی و او نور دیده است
به دیده دیده‌ای را دیده^(۱) دیده است (ب ۱۲۰)
چشم عکس، انسان است که چشم عالم است که عکس وجود حق است و حق، نور این دیده است. یعنی انسان العین این دیده است که انسان است؛ (ص ۱۱۱).

نقطه چشم

به پر پشه ای در، جای جانی درون نقطه چشم، آسمانی (ب ۱۲۹)
نقطه چشم، مردمک چشم است که به واسطه قابلیت و مظهریت آن حقیقت، جرم بزرگ همچو آسمان در او گنجد؛ (ص ۱۱۸).

چهار اضداد

چهار اضداد در طبع مراکز به هم جمع آمده کس دیده هرگز؟ (ب ۲۵۱)
چهار ضد، که آتش و هوا و آب و خاک است، در مرکبات - که موالید، مراد است - از عدم اختیار و مجبوری ایشان در اطاعت امر الهی، مجتمع گشته‌اند؛ (ص ۱۹۰).

۱. گم: به دیده دیده را آن نور.

حال

از اینجا باز دان احوال اعمال به نسبت با علوم قال و با حال (ب ۵۸۵)
حال، جان علوم قال است و عبارت از مکاشفه و مشاهده است؛ (ص ۴۵۹).
به عادت حال‌ها با خوی گردد به مدت میوه‌ها خوشبوی گردد (ب ۶۸۰)
حال، کیفیات نفسانی سریع الزوال را خوانند؛ (ص ۵۲۰).

حال فطرت

به یاد آور مقام حال فطرت کز آنجا باز دانی اصل فکرت (ب ۲۱۶)
مقام حال فطرت، آنگاه که آدمی، هنوز از لباس وجود، عور، و در غیب آباد ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ [انسان (دهر)، ۱] متواری بوده است؛ (ص ۳۵۶).

احوال حقیقت

مجازی نیست احوال حقیقت ز هر کس ناید اسرار طریقت (ب ۷۳۵)
احوال حقیقت، حال‌هایی که انبیا و اولیاء علیهم‌السلام از آن اخبار فرموده‌اند؛ مانند «رأیت ربّی فی أحسن صوره» و «لی مع الله وقت» و «من رأی فقد رأی الحق» و قول علی بن ابیطالب علیه‌السلام

«أنا نقطة باء بسم الله و أنا جنب الله الذي فرّطتم فيه و أنا القلم و أنا اللوح المحفوظ و أنا العرش و أنا الكرسي و أنا السموات السبع و الأرضون»؛ و از اولیا بسیار است مانند «سبحانی ما أعظم شأنی و لیس فی جیتی سوى الله و أنا الحق و...» که این همه احوال کاملان است که در مراتب کشف و شهود بر ایشان ظاهر شده و ایشان به آن متحقّق گشته‌اند؛ (ص ۵۶۴).

احوال مواجید

تو را گر نیست احوال مواجید مشو کافر ز نادانی به تقلید (ب ۷۳۲)

حالات و مقامات چند هست که به طریق کشف و وجدان بر اولیا و عرفا و سالکان راه ظاهر می‌شود. که آنها را مواجید می‌نامند؛ یعنی به وجدان حاصل شده؛ این وجدان حاصل شده؛ چون مواجید، جمع موجود است و موجود، یافته شده را می‌گویند؛ این وجدان حالی مراد است نه علمی؛ یکی از آن حالات فناست و فنا عبارت از زایل شدن تفرقه و تمیز است میان قدم و حدوث؛ (ص ۵۶۰).

حقّ

تفکّر رفتن از باطل سوى حقّ بجز و اندر بدیدین کل مطلق (ب ۷۲)

حقّ، وجود واحد مطلق است؛ (ص ۵۰).

ظهور جملة اشیا به ضدّ است ولی حقّ را نه مانند و نه ندّ است (ب ۹۱)

حقّ را در الوهیت ممانعی و مماثلی نیست و در وجود، شریک ندارد و به غیر از او هیچ موجودی نیست تا به واسطه تضاد و مماثلت سبب ظهور حقّ گردد؛ بلکه نور واجبی شامل همه ذرات کاینات گشته و از غایت ظهور و وضوح مخفی و مستتر می‌نماید؛ (ص ۶۷).

جهان جملة فروغ نور حقّ دان حق اندر وی ز پیداییست پنهان

چون نور حقّ ندارد نقل و تحویل نیاید اندر او تغییر و تبدیل (ب ۹۷-۹۸)

جهان من حیث الذات ظلمت و عدم است و هستی که در عالم می‌نماید، فروغ و روشنی نور وجود حق است؛ پس عالم که غیر باشد، البته عدم است؛ نقل و تحویل گرد سرادقات ظهور و اظهار آن حضرت راه نمی‌یابد و استجلا که تجلی شهودی مراد است - از اقتضائات ذات است؛ پس هر آینه از ذات وی منفک نخواهد شد و نور وجود ممکن پرتوی از آفتاب وجود واجب است؛ (ص ۷۳-۷۲).

بود در ذات حق اندیشه باطل محال محض دان تحصیل حاصل (ب ۱۱۳)
ذات حق عبارت است از هستی مطلق و دلیل را از هستی گزیر نیست؛ پس چیزی که در ذهن یا در خارج تصور آن نمایند و وسیله و واسطه معرفت حق سازند، ذات او - تعالی شأنه - پیشتر از آن چیز حاضر و حاصل است؛ (ص ۸۷).

در آن موضع که نور حق دلیل است چه جای گفت و گو^(۱)ی جبرئیل است؟ (ب ۱۱۸)
نور حق، نور تجلی الهی است که سالک را به مقام محو اثنینیت و کمال می‌رساند و مرتبه کمال انسان کامل اعلا از آن است که هیچ فردی از افراد موجودات از علویات و سفلیات را دسترسی بر آن باشد؛ (ص ۹۳).

به نزد آن که جانش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است (ب ۲۰۰)
کسی که جان و دلش محل تجلی الهی شده، حق به دیده باطن او ظاهر گشته، مشاهده جمال حق در هر شیء می‌نماید؛ (ص ۱۶۲).

نمی‌بیند که این چرخ مدور ز حکم و امر حق گشته مسخر (ب ۲۲۰)
به حکم «لا مؤثر فی الوجود الا الله»، افلاک و انجم مظاهر اسرار الهی اند و تأثیر ایشان تأثیر حق است و غیر حق را بحقیقت نه ذات است و نه صفات و نه افعال؛ (ص ۱۸۵).

جناب حضرت حق را دویی نیست در آن حضرت من و ما و تویی نیست (ب ۲۲۵)

حضرت الوهیت واحد به وحدت حقیقی است و دویی را به آن حضرت راه نیست؛ بلکه در آن حضرت من و ما - که افراد و جمع است و تویی که مستلزم خطاب است - نیز نیست؛ چون ذات آن حضرت از جمیع کثرات، خواه حقیقی و خواه اعتباری منزّه و مبرا است؛ (صص ۳۷۴-۳۷۵).

جز از حق نیست دیگر هستی الحق هو الحق گوی و مگر خواهی انا الحق (ب ۲۶۳) به غیر از حق، هستی و وجود دیگر نیست و هستی مطلق اوست و وجود کثرات و ممکنات همین نمود بی بود است؛ (ص ۳۸۶).

چو نبود ذات حق را ضدّ و همتا ندانم تا چگونه دانم او را (ب ۹۲) برای ذات حق مشابهی و مماثلی نیست؛ هر چه هست همه اوست و غیر او موجود نیست؛ از حضرت شیخ جنید بغدادی پرسیدند: «ما الدلیل علی وجود الصانع؟» فرمود که: «أغنی الصباح عن المصباح»؛ (صص ۶۸-۶۹).

چو نور حق ندارد نقل و تحویل نیاید اندر او تغییر و تبدیل (ب ۹۸) نقل و تحویل گرد سرادقات ظهور و اظهار آن حضرت راه نمی‌یابد و استجلا که تجلی شهودی مراد است، از اقتضائات ذات است؛ پس هر آینه از ذات وی منفک نخواهد شد و نور وجود ممکن پرتوی از آفتاب وجود واجب است؛ (صص ۷۲-۷۳).

حقایق

هر آن‌کاو در مقامی گشت فایق نگوید کاین بود قلب حقایق (ب ۵۰۷) حقایق، معانی امور است؛ (ص ۴۰۷)؛ و از مصطلحات صوفیه موخّده است؛ (ص ۷۱۸).

حقیقت

حقیقت خود مقام ذات او دان شده جامع میان کفر و ایمان (ب ۳۵۰) حقیقت ظهور ذات حق است، بی حجاب تعینات و محو کثرات موهومه در اشعه انوار

ذات؛ حقیقت، مرتبه ولایت و قرب است و ظهور توحید حقیقی عیانی؛ (صص ۲۹۱-۲۹۲).
 شریعت پوست مغز آمد حقیقت میان این و آن باشد طریقت (ب ۳۵۵)
 حقیقت، معرفت یقینی است و شریعت و طریقت، آلت و وسیله حصول بدان؛ طریقت نسبت
 با حقیقت - که ظهور توحید حقیقی است - به منزله پوست است و حقیقت مغز او؛ (ص ۲۹۷).

حکمت

وجود پشه دارد حکمت ای خام نباشد در وجود تیر و بهرام؟ (ب ۳۷)
 آفرینش هر کس و هر چیز از روی حکمت است و برای هر یک از روندگان زمین آیات
 و حکمت‌ها و نشانه‌هاست برای جماعتی که اهل یقینند؛ (ص ۱۸۳).
 اصول خلق نیک آمد عدالت پس از وی حکمت و عفت شجاعت
 (ب ۵۹۲)

حکمت تهذیب قوت نظری و حالت متوسط قوت نظری است؛ (ص ۴۶۴).
 حکیمی راست کردار است و گفتار کسی کاو متصف گردد بدین چار (ب ۵۹۵)
 حکمت، عبارت است از دانستن چیزها چنانکه باشد؛ و قیام نمودن به کارها چنانکه باید
 به قدر استطاعت تا نفس انسان به کمالی که متوجه آن باشد، برسد؛ حکمت عملی، راست
 کرداری است و حکمت نظری، راست گفتاری است؛ (ص ۴۶۶).

حکیم فلسفی

حکیم فلسفی چون هست حیران نمی‌بیند ز اشیا غیر امکان (ب ۸۷)
 حکیم فلسفی، آن است که از مقام تقلید پا فراتر نهد و بنا بر عدم استعداد فطری به
 مرتبه شهود حقیقی نرسیده و اثبات مبدأ واحد که منشأ کثرات است بالاستدلال می‌نماید و از
 اشیا غیر از امکان، معلوم ایشان نشده است و از وجود ممکنات، استدلال بر وجود واجب
 می‌نماید (ص ۶۴).

حلولی

ز دوراندیشی عقل فضولی یکی شد فلسفی دیگر حلولی (ب ۱۰۱)
حلولی، گروهی که می‌گویند: حق به ذات و صفات حال در نشأه انسان کامل می‌شود؛
مثل نصاری در حکایت حضرت عیسی علیه السلام و جماعت نصیریّه در باب علی مرتضی - علیه
الصلوة و السلام - و بعضی از صوفیّه نادان که ایشان را حلولی می‌نامند؛ (ص ۷۵).

حمل

حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ برو بر همچو شیر و خوشه آونگ (ب ۲۲۳)
حمل با عقرب آمد جای بهرام اسد خورشید را شد جا و آرام (ب ۲۳۰)
حمل، نخستین برج از برج‌های دوازده‌گانه است که جای بهرام یعنی خانه مریخ است؛
(ص ۱۸۰)

حوت

دگر میزان و عقرب پس کمان است

ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است (ب ۲۲۲)
حوت برج دوازدهم از بروج دوازده‌گانه است که ترتیب آنها چنین است: حمل، ثور،
جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت؛ (۱۷۸).
حیات ← زندگی.

حیرت

زهی شربت زهی لذت زهی ذوق! زهی دولت زهی حیرت زهی شوق! (ب ۶۹۵)
حیرت، سکر و استغراق است که در مشاهده آن نور تجلّی و نوشیدن شراب لایزالی واقع
و حاصل می‌شود؛ (ص ۵۲۳).

خاکیان

مراتب جمله زیر پایه اوست وجود خاکیان از سایه اوست (ب ۳۸۲)

خاکیان که کاملان مرادند، همه ظلال و مظهر انوار خورشید اعظم حقیقت محمدی ﷺ باشند؛ اکمل همه موجودات، انسان کامل است که خود را فدای دوست گردانیده و به خاک مذلت فنا و نیستی نشانده و به عزت و شرف خلعت وصال و بقای سرمدی مشرف شده است؛ (صص ۳۲۹-۳۳۰).

خال

یکی از زلف و خال و خط بیان کرد شراب و شمع و شاهد را عیان کرد (ب ۲۹)

خال، نقطه وحدت است؛ (ص ۳۴).

جهان چون زلف و خال و خط و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست (ب ۷۱۷)

خال، اشارت به نقطه وحدت است من حیث الخفاء که مبدأ و منتهای کثرات است؛ (ص ۵۵۲).

ز خالش حال دل جز خون شدن نیست کز آن منزل ره بیرون شدن نیست (ب ۷۹۱)

از خال محبوب، مرتبه اطلاق و غیب هویت مراد است و آنجا علم و شعور و ادراک و نعت و صفت را راه نیست؛ که «سبحانک ما عرفناک حق معرفتک»؛ (ص ۵۹۶).

خانقاه

رود در خانقاه مست شبانه کند افسوس صوفی را فسانه (ب ۹۷۳)
خانقاه، منزل سالکان، مسلک طریقت است؛ (ص ۷۰۴).

خانه دل

موانع نا نگردانی ز خود دور دورن خانه دل نایدت نور (ب ۲۰۲)
خانه دل، محیط فیض الهی و مظهر نور تجلی حق است؛ (ص ۳۵۰).

خدمت

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت بود ز نثار بستن عقد خدمت (ب ۸۶۳)
خدمت، طاعت محبوب حقیقی است؛ (ص ۶۳۹).

خرابات

نشانی داده اندت از خرابات که «التَّوْحِيدُ اسْقَاطُ الْإِضَافَاتِ»
خرابات از جهان بی مثالی است مقام عاشقان لا ابالی است
خرابات آشیان مرغ جان است خرابات آستان لا مکان است

(ب ۸۳۷-۸۳۹)

خرابات، اشاره به وحدت است، اعم از وحدت افعالی و صفاتی و ذاتی؛ و ابتدای آن عبارت از مقام فنای افعال و صفات است و خراباتی سالک عاشق لا ابالی است که از قید رؤیت و تمایز افعال و صفات واجب و ممکن خلاصی یافته؛ افعال و صفات جمیع اشیا را

محو افعال و صفات الهی داند و نهایت این خرابات مقام فنای ذات است که ذوات، همه را محو و منظمس در ذات حق یابد که «وإليه يرجع الأمر كله»؛ خراباتی آن است که از خودی فراغت یافته، خود را به کوی نیستی در باخته باشد؛ (ص ۶۲۴).

خراباتی

خراباتی شدن از خود رهایی است خودی کفر است اگر خود پارسایی است
(ب ۸۳۶)

خراباتی آن است که سالک به ترک رسوم و عادات و قیود احکام کثرات گوید و خودی را مطلقاً باز گذارد؛ (ص ۶۲۴).

خراباتی، خراب اندر خراب است که در صحرای او عالم سراب است (ب ۸۲۰)

خراباتی کسی است که از خود وارسته و خرابی و محو صفات یافته و آنگه خرابی و فنای ذات و هر آینه صفات و ذات از همه محو و مضمحل گشته است و خود را و عالم را گم کرده است؛ (ص ۶۲۶).

خراباتی است بسی حدّ و نهایت نه آغازش کسی دیده نه غایت (ب ۸۲۱)

برای خراباتی، اطلاق وحدت ذاتی نه محدود به حدود و جهات است و نه منتهی به نهایت و نه آغاز و مبدأ آن مرئی است و نه غایت و نه منتهی؛ چه در آن مقام اطلاق تمامت این عبارات محو و متلاشی است و اصلاً اشارت پذیر نیست و از احاطه علمی و عینی منزّه و مبرا است؛ (ص ۶۲۷).

خرچنگ

حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ برو بر همچو شیر و خوشه آونگ (ب ۲۲۳)

خرچنگ، برج چهارم است که سرطان نیز نامیده می شود؛ (ص ۱۷۷).

قمر خرجنگ را همجنس خود دید

ذنب چون رأس شد یک عقده بگزید (ب ۲۳۲)
خرجنگ یا سرطان، مثل قمر، سرد و تر است و ماه آن را خانه خود ساخت؛ (ص ۱۸۰).

خرد

خرد غَوَاص آن بحر عظیم است که او را صد جواهر در گلیم است (ب ۵۷۲)
خرد - که قُوَّة عاقله مراد است - غَوَاص دریای عظیم هستی باشد که علی اللّوام در
غوص تفکر است و مرواریدهای علوم و معارف به ساحل نطق می آورد؛ (صص
۴۵۴-۴۵۵).

خط

جهان چون زلف و خال و خطّ و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکو است (ب ۷۱۷)
خط، موجب کمال نشأه انسانی است و نمودار و مظهر معنی خاصّ ذات وحدت حقیقی؛
(ص ۵۵۱).

رخ اینجا مظهر حسن خدایی است مراد از خط جناب کبریایی است (ب ۷۷۶)
خطّ، اشارت به تعینات عالم ارواح دارد که اقرب مراتب وجود است و مراد از خط
جناب کبریایی است که عالم ارواح مجزده است؛ (ص ۵۸۷).

خطّ وهمی

ز خطّ وهمی های هویت دو چشمی می شود در وقت رؤیت (ب ۲۹۹)
خطّ وهمی عبارت از صفات است و صفات را خطّ وهمی از آن جهت فرمود که غیریت
او جز اعتباری نیست؛ زیرا که موجودی غیر ذات - که وجود مطلق است - نمی تواند بود و دو

چشمی های هویت نمود غیریت وحدت و کثرت است که به توسط صفات حاصل گشته؛
(ص ۲۳۰).

خطوه

دو خطوه بیش نبود راه سالک اگر چه دارد آن چندین مهالک
یک از های هویت در گزشتن دوم صحرای هستی در نوشتن

(ب ۳۰۶-۳۰۷)

خطوه، گام است، یعنی راه سالک به مطلوب و مقصود حقیقی دو گام بیش نیست... یکی آن است که سالک صاحب بصیرت از های هویت که تعینات ذات مطلقه است در گذرد؛ یعنی از مراتب کثرات و تعینات وهمیه عبور نماید و حجاب کثرات از وجه وحدت مرتفع گردد و سالک، وحدت در کثرت مشاهده فرماید و این مرتبه عین الیقین است؛ و گام دوم آن است که سالک صاحب جذبه، صحرای هستی کثرات را به طریق سلوک و تصفیه طی نماید و در نوردد؛ و متحقق به بقاء بعد الفناء گردد؛ (صص ۲۳۵-۲۳۷).

خلع

تعیّن هر یکی را کرده محبوس بجزویت ز کلی گشته مأیوس
تو گویی دایماً در سیر و حبسند که پیوسته میان خلع و لبسند

(ب ۱۶۰-۱۶۱)

تعیّنات، امور اعتباریند و به حسب اقتضای ذاتی پیوسته متحرک به سوی مرکز خودند که عدم است... و علی اللّوام به نفس رحمانی لبس لباس وجود می نمایند و در هر آن در خلق جدیدند؛ ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق، ۱۵] اشاره به این معنی است؛ (صص ۱۲۶-۱۲۷).

خَلْق

جهان خلق و امر از یک نفس شد که هم آن دم که آمد باز پس شد (ب ۱۰)
خَلْق، عالمی است که موجود به ماده و مدت شده باشد؛ مثل افلاک و عناصر و موالید و این را عالم ملک و شهادت می‌نامند؛ (ص ۱۵).

خَلْق

اصول خلق نیک آمد عدالت

پس از وی حکمت و عفت، شجاعت (ب ۵۹۲)
خَلْق، ملکه را گویند که افعال از او صادر می‌شود به سهولت؛ مثال آن که کرم وقتی خلق شود که بر صاحب کرم چیزی به مردم بخشیدن آسان باشد نه به کراهت؛ (ص ۳۵۰-۳۵۱).
اصول اخلاق، چهار باشند، یکی از تهذیب قوت نظری و آن را حکمت می‌گویند، دوم از تهذیب قوت عملی و آن را عدالت می‌نامند، سیوم از تهذیب قوت شهوی و آن را عفت گفته‌اند، چهارم از تهذیب قوت غضبی و آن را شجاعت می‌خوانند؛ (ص ۴۶۴). کیفیات نفسانی بطیء الزوال را خوی و خلق نامند و آنچه سریع الزوال باشد، حال گویند؛ (ص ۵۲۰).

خَلْقِیت

وصال حق ز خلقیت جدایی است ز خود بیگانه گشتن آشنایی است (ب ۲۶۶)
خَلْقِیت، تعین و هستی مجازی و پندار دویی است؛ (ص ۳۸۷).

خلوت

حدیث ماجرای شطح و طامات خیال خلوت و نور و کرامات
بِه بوی دردیسی از دست داده ز ذوق نیستی مست افتاده (ب ۸۲۶-۸۲۷)
خلوت، عزلت و انقطاع و انزواست؛ (ص ۶۲۹).

خلوتخانه

ز ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾ یابد او راه به خلوتخانه ﴿يُحِبِّكُمُ اللَّهُ﴾ (ب ۳۳۲)
 خلوتخانه ﴿يُحِبِّكُمُ اللَّهُ﴾^(۱) مرتبه محبوبیت است و واحد شدن محب و محبوب و
 رفع اثنیّت و غیریت؛ (ص ۲۸۴).

خلوتسرا

در آن خلوتسرا محبوب گردد به حق یکبارگی مجذوب گردد (ب ۳۳۳)
 خلوتسرا جایی است که غیر محرم راه ندارد و مقام ولایت و اتحاد محب و محبوب و
 عاشق و معشوق و نبی و ولی است؛ (ص ۲۸۴).

خمار

گرفته دامن رندان خمار ز شیخی و مریدی گشته بیزار (ب ۸۵۹)
 خمار، خراباتی خراب حال بی سر و پا را گویند؛ (ص ۶۳۶).

خمخانه

همه عالم چو یک خمخانه اوست دل هر ذره‌ای پیمانه اوست (ب ۸۲۲)
 خمخانه، تمامت عالم غیب و شهادت را گویند که پر از شراب هستی حق گشته‌اند و دل
 هر ذره از ذرات موجودات - که مراد حقیقت آن ذره است - به حسب قابلیت و استعداد
 خاص، پیمانه شراب محبت حق است؛ (ص ۶۱۳).

۱. اشاره است به آیه ۳۰، آل عمران.

خودی

خرایاتی شدن از خود رهایی است

خودی کفر است اگر خود پارسایی است (ب ۸۳۶)

خودی، اضافه فعل و صفت هستی به خود و پوشاندن حقیقت و نسبت دادن صفت یا فعل به غیر حق است؛ (صص ۶۲۴-۶۲۵).

خورشید

زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان (ب ۹۴)

وجود ممکن، پرتوی از نور خورشید عالمتاب ذات واجب الوجود است که به قدر قابلیت و استعدادات فطری مظاهر ممکنه در صورت هر فردی از افراد تعینات جلوه‌گری کرده و هر جا به نوعی و خصوصیت شائی روی نموده است و جمیع اشیا به نور آن حضرت ظاهر و هویدا شده‌اند؛ (ص ۷۱).

ستاره با مه و خورشید اکبر بود حس و خیال و عقل انور (ب ۱۸۹)

خورشید، صورت متمثله عقل است و مناسبت بینهما ظاهر است چو قوه عاقله سبب تنویر ظلمت جهل وجود انسانی است؛ (ص ۱۵۲).

خورشید اعظم

بود نور نبی خورشید اعظم که از موسی پدید و گه ز آدم (ب ۳۷۵)

اول تعینی که از لاتعین، متعین شد، روح اعظم و عقل کل بود؛ که عبارت از نور محمدی است - صلی الله علیه و آله - که «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي» و خلیفه حق و امام مطلق و مقصود کاینات آن نور است که «لَوْلَاكَ لَمَا خُلِقَتِ الْأَفْلاكُ» و حقیقت محمدی صورت و مربوب اسم کلی جامع الله است و الله رب اوست و چنانکه از الله فیض و امداد به جمیع اسمای کلیه و جزویه می‌رسد، از حقیقت محمدی نیز فیض و امداد به جمیع موجودات دیگر می‌رسد؛ پس هر آینه نور وجود آن حضرت مانند خورشید اعظم است؛ (ص ۳۲۱-۳۲۲).

خورشید عیان

چو خورشید [عیان]^(۱) بنمایدت چهر نماند نور ناهید و مه و مهر (ب ۱۷۶)

خورشید عیان، تجلی ذات احدی است که با رخ نمودن نور قاهر او، نور زهره و ماه و آفتاب نماند و همه به ظلمت آباد عدم باز گردند که ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [تکویر، ۲ - ۱] و به ظهور حق به صفت اطلاقی، قیامت قایم گردد و غیر حق نماند؛ (ص ۱۴۰).

نیز ← آفتاب.

خوشه

حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ برو بر همچو شیر و خوشه آونگ (ب ۲۲۳)

چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطارد رفت در جوزا و خوشه (ب ۲۳۱)

خوشه یا سنبله، صورتی فلکی از فلک البروج و برج ششم است که خوشه گونه، آونگ و آویخته می باشد؛ این برج و جوزا، خانه عطارد است؛ (ص ۱۷۷ و ۱۸۰).

خوف

چه حاصل مر ترا زین بود و نابود کزو گاهیت خوف و گه رجا بود (ب ۵۱۵)

وجود امکانی آدمی خواه در نشأه حسی و خواه در نشأه برزخ مثالی، گاه در خوف نابود و گاه در رجا و امید بود، باید بود؛ (ص ۴۱۵).

نماند خوف اگر گردی روانه نخواهد اسب تازی تازیانه (ب ۵۱۷)

سالک سایر - که درد عشق دارد و روانه سیر الی الله بالله است - خوف ندارد و با تازیانه خوف الهی، نفوس انسانی را رام و مطیع و رهوار کرده است؛ (صص ۴۱۶-۴۱۷).

۱. شم: جهان؛ شخ، گم: عیان.

خیال

تو در خوابی و این دیدن خیال است هر آنچه دیده‌ای از وی مثال است (ب ۱۷۳)
 قوه خیال، مرتبه دوم است از قوای باطنی و در استفاضه نور از عقل به مثابه قمر است
 نسبت به آفتاب؛ (ص ۱۵۲).

وجود عالم را غیر دیدن، خیال باطل است زیرا همه دیده‌ها بالحقیه عکس و مثال وجود
 حق است که از آئینه اعیان ممکنه نمود شده است؛ (ص ۱۳۸).

چو بر خیزد خیال چشم احوال زمین و آسمان گردد مبدل (ب ۱۷۵)
 خیال چشم احوال، وجود موجودات را غیر وجود حق دیدن است؛ مثل احوال که یکی را
 دو می‌بیند؛ (ص ۱۳۹).

خیر

شراب بیخودی در سر گرفته

به ترک جمله خیر و شر گرفته (ب ۸۳۳)

وجود آنجا که باشد محض خیر است

اگر شری است در وی او ز غیر است (ب ۸۶۸)

خیر و شر از لوازم هستی و تضاد است؛ وجود و هستی هر جا که باشد و در هر صورتی
 که یافت شود، محض و عین خیر است و اگر در وجود بدی و شر می‌نماید، آن شر از غیر
 است که عدم است؛ (صص ۶۴۱ و ۶۲۸).

دانش دل

یکی دریاست هستی، نطق ساحل صدف حرف و جواهر دانش دل (ب ۵۶۰)
دانش دل عبارت از حقایق اشیا و معارف الهی است؛ (ص ۴۵۱).

دایره

چو شد در دایره سالک مکمل رسد هم نقطه آخر به اول (ب ۳۶۳)
برو یک نقطه آتش بگردان که بینی دایره از سرعت آن (ب ۷۰۷)
دایره، سیر وجود سالک است (سیر الی الله)؛ که در واقع بعجز یک هستی نیست که به
نقش همه ظاهر و پیدا شد؛ (ص ۳۶۳ و ۵۴۳).

دثار

شریعت را شعار خویش سازد طریقت را دثار خویش سازد (ب ۳۳۹)
دثار جامه‌ای که بالای شعار پوشند؛ سالک باید طریقت را که روش خاص ارباب قرب
است، دثار خود گرداند؛ (ص ۲۹۱).

درخت

درآ در وادی ایمن که ناگاه درختی گویدت ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ (ب ۸۲)
درخت، حقیقت انسانیت است که مجلای تجلی ذات و صفات ربّانی است؛ (ص ۵۷).

درد

مرا باری بگو تا خال و غم کیست

وز ایشان حاصلی جز درد و غم چیست (ب ۹۲۸)
کمال حقیقی در رفع نسبت است و چنین نسبت‌ها غیر از درد و غم حاصلی ندارد؛
(ص ۶۸۴).

درویش

سواد الوجه فی الدّارین درویش سواد اعظم آمد بی کم و بیش (ب ۱۳۷)
در اصطلاح صوفیه، فقر عبارت از «فناء فی الله» است و اتحاد قطره با دریا و این نهایت
سیر و مرتبه کاملان است و آنچه فرموده‌اند: «الفقر سواد الوجه فی الدّارین» عبارت از آن
است که سالک بالکلیّه «فانی فی الله» شود به حیثی که او را ظاهر و باطن و در دنیا و آخرت
وجود نماند؛ (ص ۹۹).

بر آید در شبانروزی کما بیش سرا پای تو عرش ای مرد درویش (ب ۲۱۶)
درویش مصطلح آن است که دل مبارکش مهبط انوار تجلیّات الهی باشد و در تاب نور
تجلیّ الهی، از خود فانی گشته، به بقای حقّ باقی شده باشد؛ (ص ۱۷۱).
نیز ← فقر.

دریا

همه اجزای عالم چون نباتند که یک قطره ز دریای حیاتند (ب ۲۹۳)

دریای حیات، دریای وحدت حقیقی است؛ (ص ۴۰۰).

دریادل

کشیده جمله و مانده دهن باز زهی دریادل رند سرافراز (ب ۸۳۳)

چون سالک، اصل ذات مطلق گردد، جمله خم و خمخانه و ساقی و میخوار به یک جرعه کشیده و نوشیده است و چون بحر محیط هستی مطلق، دل و حقیقت او شده، هر آینه دریا دل باشد و رند و سرافراز عالم و آدم است که مرتبه هیچ مخلوقی به مرتبه و مقام رفیع او نمی‌رسد (ص ۶۲۰).

دل

به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت (ب ۱)
دل محل تفصیل علم و کمالات روح است و مظهر تقلّب ظهورات الهی به شئون ذاتی است و از این جهت مسمی به قلب شده؛ دل واسطه است میان روح و نفس و کمالات هر دو به حسب برزخیت در او ظهور یافته و از روح مستفیض و با نفس مفیض است و رؤیت جمال وحدت حقیقی در تاریکی کثرت جز به صفای دل حاصل نمی‌تواند بود؛ دل جام جهان نما، مرآت حقّ نما، مخزن خزاین، سرّ الهی و مقصود هر دو کون است؛ (صص ۳-۴).
دل از حضرت چو نام نامه در خواست جواب آمد به دل کان گلشن ماست (ب ۶۸)
دل خلاصه بنیه انسانست و انسانیت انسان، بحقیقت به اوست و لوح محفوظ، در عالم صغیر اوست؛ (ص ۴۸).

که چون در دل شود حاصل تصوّر نخستین نام او باشد تذکّر (ب ۷۴)
دل عبارت از نفس ناطقه و محل تفصیل معانی است؛ (ص ۵۲).

بدان خردی که آمد حبه دل خداوند دو عالم راست منزل
در او در جمع گشته هر دو عالم گهی ابلیس گردد گاه آدم (ب ۱۵۰-۱۵۱)

حَبَّةُ دَلِّ آن نقطهٔ خون سیاه است که در درون دَلِّ می‌باشد که اصل حیات است و از آن حیات و فیض بر جمیع اعضا می‌رسد و با وجود آن خردی، محلّ ظهور عظمت و کبریایی حقّ است و هیچ مرتبه از مراتب وجود وسعت گنجایی آن حضرت ندارد مگر دَلِّ انسان که: «لَا يَسَعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَ وَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ التَّقِيَّ»: گنجایش ندارد مرا زمین و نه آسمان من ولی گنجایش دارد مرا دَلِّ بندهٔ مؤمن پرهیزکار؛ (ص ۱۱۸).

دَلِّ انسان مظهر شأن الهی و اسم العدل است و اعتدال بدن و نفس و جمیع قوای نفسانی و روحانی همه منوط به اوست و هیچ چیز در مراتب وجود قائم به احکام ظاهر و باطن نشد مگر دَلِّ که او صورت احدیة الجمع میان ظاهر و باطن است و بدین سبب مظهر جمیع شؤون الهیّه واقع شده و جامعیت انسان و کمالات او به واسطهٔ این دَلِّ است.

تمامت اسمای متقابلة الهیّه از جلالی و جمالی در او به حسب قابلیّت ظهور یافته و هر لحظه به موجب تصاریف احکام آن اسماء، ظهور و شأن دیگر می‌نماید؛ گاهی به حکم غلبه اسمای جلالی ابلیس می‌گردد؛ چه ابلیس مظهر اسمای جلالیّه است و وقتی دیگر به مقتضای احکام اسمای جمالی آدم می‌شود، زیرا که در آدم صفات جمالی، غالب و صفات جلالی مغلوب است و دو ساعت دَلِّ، بنابر این جامعیت، به یک حال نیست و هر دم در عالمی و هر لحظه به صفتی و شأنی روی می‌نماید؛ (ص ۱۱۹).

چه می‌گویم حدیث عالم دَلِّ ترا ای سر نشیب و پای در گل (ب ۱۷۹)

دَلِّ وسیلهٔ عروج به عوالم لطیفه و مشاهدهٔ انوار و تجلیّات الهی است؛ (ص ۱۴۳).

مگر دَلِّ مرکز عرش بسیط است

که این چون نقطهٔ آن دور محیط است (ب ۲۱۵)

گویا دَلِّ انسانی مرکز عرش بسیط واقع است، زیرا که این دَلِّ همچو نقطه است و آن عرش دوری است محیط آن نقطه؛ پس نسبت دَلِّ انسان با عرش، نسبت مرکز باشد با محیط، بدان که حرکت عرش، که فلک اعظم است و مجموع حرکات بدو مَفْوض است و از دوایر افلاک دایرهٔ آخرین است دوری است و حرکت قلب انسانی در نفس مرکز است و آنجا

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه، ۵] و اینجا «قلب العباد بین إصبعین من أصابع الرحمن»، که دو اصبع، جلال و جمال است و به ضرورت حرکت دوری تابع حرکت مرکز است، پس حرکت عرش تابع حرکت دل باشد؛ (ص ۱۷۰).

یکی دریاست هستی، نطق ساحل

صدف حرف و جواهر دانش دل (ب ۵۶۰)

دل آمد علم را مانند یک ظرف

صدف بر علم دل صوت است با حرف (ب ۵۷۳)

دانش دل، که عبارت از حقایق اشیا و معارف الهی است به مثابه جواهر است که در اصداف حروف و الفاظ دریای هستی قرار گرفته؛ (ص ۴۵۱).

دل انسانی که صورت جمعیت الهیه است و به حسب جامعیت و احاطه‌ای که دارد، علم اسما را که به مثابه قطره‌های بارانند که اصل در و لآلی معارف و علوم حقیقیه و حقایند مانند یک ظرف است که محیط بر همه است و بر طبق مبدأ شامل «بما کان و بما یکون» است و هیچ علم به حقیقت از احاطه او بیرون نیست و از جهت مرکزیت مانند قعر بحر است و صدف علم دل صوت با حرف است؛ چون ایشان غلاف معانی‌اند و معانی در ایشان پرورده و منقح می‌شود و از ایشان به ظهور آید؛ (ص ۴۵۵).

برو بزدای اول^(۱) تخته دل که تا سازد ملک پیش تو منزل (ب ۵۹۱)

تخته دل، نفس است که به مثابه لوح محفوظ آفاقی است از صورت ملکات ردیه و صفات ذمیمه مثل حب دنیا و آز و حرص و حسد و حب جاه و شهوت و غضب و از نقوش اوهام باطله و خیالات فاسده و وسواس شیطانی و هواجس نفسانی؛ (ص ۴۶۲).

چو اهل دل کند تفسیر معنی بمانندی کند تعبیر معنی (ب ۷۲۳)

دل ما دارد از زلفش نشانی که خود ساکن نمی‌گردد زمانی (ب ۷۷۲)

اهل دل آنانند که تحصیل معانی دل و معارف به طریق تصفیه و تجلیه قلوب کرده‌اند؛ (صص ۵۵۵-۵۵۶).

ندانم خال او عکس دل ماست	و یا دل عکس خال روی زیباست
ز عکس خال او دل گشت پیدا	و یا عکس دل آنجا شد هویدا
دل اندر روی او یا اوست در دل	به من پوشیده شد این کار مشکل
اگر هست این دل ما عکس آن خال	چرا می‌باشد آخر مختلف حال...
گاهی مسجد بود گاهی کنشت است	گاهی دوزخ بود گاهی بهشت است

(۷۹۳-۷۹۹)

نقطه دل مبدأ سیر عروجی سالک است که صورت احدیت جمعی نشاء کامله انسان اوست، اگر چه به اعتبار مبدأ اصلی و اولویت حقیقی نقطه وحدت اصل است، دل ما عکس خال آن روی زیباست که نقطه وحدت حقیقی است که بر وجه ذات ظاهر گشته است. روی او که احدیت جمعیت است در دل ظهور یافته، زیرا که جمیع اسرار و معانی در دل انسانی پیدا آید و رو به جهت این معنی به عکسیت موسوم گشته.

به طریق تسلیم که نقطه خال - که وحدت حقیقت است - به واسطه اولیت و مبدئیت، اصل باشد؛ حقیقت سخن آن است که در وحدت حقیقت به اعتبار ظهور و شؤن در مظاهر، اختلاف و تلوین به حسب صورت باز دید می‌گردد؛ و اختلاف احوال دل به واسطه مظهریت آن شؤن است؛ (صص ۵۹۷-۵۹۸).

دل از غایت اختلاف احوال که دارد با وجود آن که در مقام طاعت و عبادت و انقیاد باشد هر لحظه به شأن دیگر است گاه در مقام غلبه معنی است که مرتبه محمدی ص است که مسجد اشارت بر آن است و گاه در مرتبه استیلای صورت که مقام موسی ع است که کنشت عبارت از آن است و گاهی به واسطه آثار و احکام کثرات و صفات نفسانی دوزخ است و گرفتار بار شهوات و موش حرص و عقرب بخل و ازدهای ناموس و زبانیه قوای نفسانی دوزخ است و گاهی به سبب غلبه روحانیت و صفات ملکی، بهشت و ریحان و حور

و غلمان و روضه و رضوان است؛ (ص ۵۹۹).

در او از راز دل گل‌ها شکفته است که تا اکنون کسی دیگر نگفته است (ب ۹۹۷)
راز دل، اسراری است که منبع و مظهر و مصدر آن دل پاک صاف «اهل الله» است؛
(ص ۷۱۶).

نیز ← قلب.

دلال

که رخصت اهل دل را در سه حال است فنا و سکر، پس دیگر دلال است (ب ۸۳۲)

دلال، اضطراب و قلق را می‌گویند که در جلوه محبوب از غایت عشق ذوق به باطن
سالک می‌رسد و هر چند در آن حال به مرتبه سکر بی خود نیست، اما اختیار خود نیز ندارد و
از شدت اضطراب هر چه بر دل او در آن حال لایح می‌شود، بی اختیار می‌گوید؛ (ص ۵۶۱).

دلربایی

جز از حق می‌نیاید دلربایی که شرکت نیست کس را در خدایی (ب ۶۳۷)
دلربایی جذب و تصرف دل‌هاست که موصوف به سعت «لایسعی أرضی و لا سمانی» اند
که بجز از حق نمی‌آید؛ زیرا به حکم «لا مؤثر فی الوجود إلا الله»، مؤثر در جمیع صور، فعل
حق است و جمال مطلق است که در صور جمیله مظاهر ظاهر گشته، دلربایی و تصرف و
جذب قلوب می‌نماید و تسخیر همه می‌کند؛ (ص ۴۸۲).

دلگشا

مقام دلگشایش جمع جمع است جمال جانفزایش شمع جمع است (ب ۲۱)
مقام دلگشا، حال دایمی و ملکه ارباب قلوب را گویند و جمع جمع، مقام مشاهده حق

است بی خلق و مرتبه فناى سالک است؛ و جمع الجمع شهود خلق است قایم به حق؛ یعنى حق را در جمیع موجودات و مخلوقات مشاهده نمودن؛ (صص ۲۷-۲۸).

دلو

دگر میزان و عقرب پس کمان است

ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است (ب ۲۲۴)

زحل را جدی و دلو و مشتری باز

به قوس و حوت کرد انجام و آغاز (ب ۲۲۹)

دلو، برج یازدهم از بروج دوازده گانه که منطبق با بهمن ماه شمسی است؛ زحل را خانه دو است یکی جدی است و دیگری دلو؛ (ص ۱۷۹).

دلیل

در این ره انبیا چون ساریانند دلیل و رهنمای کاروانند (ب ۱۷)

دلیل، هدایت کننده حقیقی در رجوع به مبدأ است؛ (ص ۲۱).

دم

از آن دم گشت پیدا هر دو عالم وز آن دم شد هویدا جان آدم (ب ۵)

دم، آن نفس رحمانی است که افاضه وجود اضافی به صور معانی - که اعیان ثابتہ اند - می نماید؛ ظهور عالم غیب و شهادت را - که به تجلی شهودی حق ظهور یافته - در صور مظاهر، نفس رحمانی گفته اند و تشبیه به نفس انسان کرده که چنانکه نفس انسانی فی نفسه هوای ساده است و چون به مخارج حروف می رسد، ملبس به لباس صور حروف می گردد، ذات احدیت که منزّه از کثرت است، چون در مراتب مظاهر امکانیه تجلی می نماید، به جهت اظهار اسما و صفات به لباس کثرات ملبس می شود؛ (صص ۶-۷).

دنیا

چه دانستی ز صورت یا ز معنی چه باشد آخرت چون است دنیا؟ (ب ۱۶۶)

دنیا عبارت است از این عالم، که نفس انسانی در او به بدن متعلق است و به وسیله آلات بدنی کسب اخلاق و اعمال می نماید از سیئات و حسنات؛ و این را نشأه اولی نیز می خوانند؛ (ص ۱۳۰).

دور

به هم جمع آمده در نقطه خال همه دور زمان روز و مه و سال (ب ۱۵۲)

دور، عبارت از حرکت فلک و کواکب است از مبدأ معین به حرکت خاصه و باز رسیدن به همان مبدأ و به حسب اختلاف سیر افلاک و کواکب ادوار مختلف است؛ (ص ۱۲۱).

دور

قریب آن است کاورا رش نور است بعید آن نیستی گز هست دور است (ب ۵۱۳)

دور آن است که پرتو نور وجود به ایشان نرسیده است و در ظلمت عدمیت مانده اند و از علم به عین نیامده اند و از هست که وجود است دور باشد و افاضة نور وجود از خزاین جود بر او نشده باشد؛ (ص ۴۱۳).

دوزخ

بود هستی بهشت، امکان چو دوزخ من و تو در میان مانند برزخ (ب ۳۰۱)

دوزخ عبارت از ادراک ناملایم است و جمیع مکروهات و تضاد و تقابل و قیود و عدم حصول مطلوبات و صفات نقص - که در وجود واقع است و دوزخ نتایج آن است - همه از لوازم امکان است؛ (ص ۲۳۱).

دوزخ را نیز وجود در عالم روحانی هست، زیرا که عالم روحانی مثال است؛ آن چیز را که در حضرت علمیه است و احادیثی که دلالت بر وجود ایشان می‌کند بسیار هست و حضرت رسالت ﷺ اثبات وجود ایشان را در دار دنیا فرموده که: «الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ» و در آیه کریمه می‌فرماید که: «وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ» [عنکبوت، ۵۴] و باز اثبات وجود دربرزخ مثالی فرموده که: «الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حَفْرَةٌ مِنْ حَفْرِ النَّارِ»: قبر باغی است از باغ‌های بهشت یا چاله‌ای از چاله‌های دوزخ؛ (صص ۱۳۰-۱۳۱).

دوست

تراقربى شود آن لحظه حاصل شوى توبى توبى با دوست واصل (ب ۵۰۲)
دوست، محبوب حقیقی است که وصالش با نفی «توبی» که موهم «دویی» است، میسر است؛ (ص ۴۰۵).

دولت

زهی شربت زهی لذت زهی ذوق زهی دولت زهی حیرت زهی شوق (ب ۶۹۵)
دولت، سعادت جاویدی است که از نوشیدن شراب طهور از کف ساقی باقی حاصل شود و مقام سکر و حیرت است که از مشاهده جمال محبوب دست دهد؛ (ص ۵۳۳).

دویی

حلول و اتحاد آنجا محال است

که در وحدت دویی عین ضلال است (ب ۲۴۹)

چه شک آری در این کاین چون خیال است

که با وحدت دویی عین محال است (ب ۷۱۰)

دویی و اثنیثت در وحدت حقیقی، محض ضلال و گمراهی است؛ (ص ۳۷۷)؛ غیر از

واجب الوجود هیچ موجودی نباشد و وجود کثرات نمود بی بود و وهم و خیال بود؛ (ص ۵۴۵).

دیدن احوال عقبی

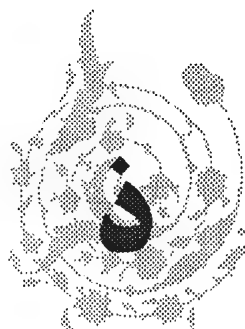
خرد از دیدن احوال عقبی بود چون کور مادر زاد دنیا (ب ۲۲۸)
دیدن احوال عقبی، درک احوال عقبی است که یکی از آن احوال، مشاهده جمال مطلق
است؛ (ص ۳۶۴).

دیر

تو را تا در نظر اغیار و غیر است اگر در مسجدی آن عین دیر است
چو برخیزد ز پیشست کسوت غیر شود بهر تو مسجد صورت دیر
(ب ۹۵۷ - ۹۵۸)
مسجد نسبت با تو عین دیر است و کفر است و معبد کفار، آنگاه که اشیا، غیر حق دیده
شود؛ ولی هرگاه تعین اشیا که موهم غیریت بود مرتفع گردد، دیر و مسجد یکی است و
غیریت ایشان مجرد وهم و خیال است؛ چون رفع توهم غیریت مستلزم ظهور توحید است؛
(ص ۶۹۰)

دیو دین

حنیفی شو ز قید هر مذاهب درآ در دیر دین مانند راهب (ب ۹۵۶)
دیر دین، مساجد و معابد را نامند؛ (ص ۶۸۹).

ذات حق

چو نبود ذات حق را ضدّ و همتا ندانم تا چگونه دانم او را (ب ۹۲)
 در آلا فکر کردن شرط راه است ولی در ذات حق محض گناه است
 بود در ذات حق اندیشه باطل محال محض دان تحصیل حاصل
 چو آیات است روشن گشته از ذات نگرود ذات او روشن ز آیات (ب ۱۱۲-۱۱۳)

ذات حق، آن وجودی است که از مشابه و مماثل منزّه است؛ از حضرت جنید بغدادی پرسیدند: «ما الدّلیل علی وجود الصّانع؟» فرمود که: «أغنی الصّباح عن المصباح»؛ (صص ۶۸-۶۹).

با توجّه به حدیث: «تفکّروا فی آلاء الله و لاتتفکّروا فی ذات الله»، تفکّر در آلا، یعنی اسما و صفات و افعال الهی توصیه شده نه اندیشه در ذات حق؛ چون ذات حق عبارت از هستی مطلق است و دلیل را از هستی گزیر نیست؛ هویدایی اسما و صفات به نور ذات است؛ زیرا که منشأ همه اوست و البتّه مصدر نور که چشمه خورشید ذات است، روشن تر از پرتو است که اسما و صفات و افعال است؛ پس ذات به آیات، مبرهن و هویدانمی گردد؛ زیرا که نور غالب به نور ضعیف شناخته نمی شود؛ بلکه نور ضعیف به نور غالب ببايد دانست؛ (صص ۸۷-۸۸).

طفیل ذات

در آخر گشت پیدای نقش آدم طفیل ذات او شد هر دو عالم (ب ۲۶۱)
 طفیل ذات، مراد عالم غیب و شهادت است که طفیل ذات آدم است و به جهت او آفریده شده‌اند و همه آلات و اسباب اویند که «یا ابن آدم خلقت الأشياء کلّها لأجلک و خلقتک لأجلی»: ای فرزند آدم، همه را برای تو آفریدم و تو را برای خودم؛ و حامل اسرار آفرینش غیر آدم نیست؛ (ص ۱۹۸).

ذات البروج

معدّل کرسی ذات البروج است که او را نه تفاوت نه فروج است (ب ۲۲۲)
 ذات البروج فلک هشتم است که فلک البروج و فلک ثوابت می‌خوانند و به لسان شرع، کرسی می‌گویند و وجه تسمیه به فلک البروج آن است که بروج اثنا عشر در او مفروض شده؛ و به فلک ثوابت به جهت آن که کواکب ثابته تمام در آن فلکند؛ (ص ۱۷۶).

ذره

جهان را سر به سر آینه‌ای دان به هر یک ذره‌ای صد مهر تابان (ب ۱۲۲)
 هر ذره صورت اسمی است از اسمای الهیه و هر ذره از این عالم آینه‌ای است که حقّ به وجهی از آن وجوه اسمایی در آن منعکس شده؛ (ص ۱۱۵).

ذنب

قمر خرچنگ را همجنس خود دید ذنب چون رأس شد یک عقده بگزید
 (ب ۲۳۲)

یک نیمه از مدار ماه در جانب شمال از مدار آفتاب باشد و یک نیمه دیگر در جانب جنوب؛ و آن عقده را که ماه چون از او بگذرد جنوبی شود، ذنب می‌گویند؛ از آن که در شکل

به سر و دم ازدها می ماند؛ ذنب همچو رأس یک عقده اختیار نمود و قبول کرد و رأس را سعد دانسته اند و ذنب را نحس؛ (ص ۱۸۰).
نیز ← رأس.

ذوق

زهی شربت زهی لذت زهی ذوق! زهی دولت زهی حیرت زهی شوق! (ب ۶۹۵)
ذوق، حالی است که به ذائقان شراب طهور از کف ساقی باقی دست دهد؛ (ص ۵۳۳).
به بوی دردی از دست داده ز ذوق نیستی مست او فتاده (ب ۸۴۷)
و نیز ذوق، مستی و بی خودی و لاشعوری است که از چشیدن شراب نیستی دست دهد؛ (ص ۶۳۰).

راز

حدیث زلف جانان بس دراز است

چه شاید گفت از آن کان جای راز است (ب ۷۶۰)

راز، آنچه که ابرازش منجر به فتنه و پریشانی و سرگردانی و طعن و انکار می‌گردد؛ (ص ۵۷۷).

در او از راز دل گل‌ها شکفته است که تا اکنون کسی دیگر نگفته است (ب ۹۹۷)
راز، سرّی که منبع و مظهر و مصدر آن دل پاک «صاف الله» است؛ (ص ۷۱۶).

عالم راز

نهفته زیر هر مویی از آن باز هزاران بحر علم از عالم راز (ب ۷۸۶)
عالم راز، عالم غیب، که هزاران بحر علم و معرفت و اسرار در تحت هر موی محبوب -
که اشارت به ظهور و تجلّی است - نهفته است؛ (ص ۵۹۲).

راهب

حنیفی شو ز قید هر مذاهب در آ در دیر دین مانند راهب (ب ۹۵۶)

راهب، زاهد و عابد نصاری را گویند که خود را از صحبت خلق مجرد و منقطع گردانیده، معتکف دیر و صوامعند؛ که معبد و خلوت ایشان است یعنی مجرد و معزّا و پاک از لوث و قید و قیود و تقلید و رسم و عادات گشته؛ (ص ۶۸۹).

راهرو

بگردان زان همه ای راهرو روی همیشه ﴿لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ گوی (ب ۱۹۰)
راهرو، سالک است، کسی که در راه حق، نباید به هیچ مرتبه از مراتب تعینات مقید باشد؛ (ص ۱۵۳).

رأس

قمر خرچنگ را همجنس خود دید ذنب چون رأس شد یک عقده بگزید
(ب ۲۳۲)
رأس، آن عقده‌ای است که ماه چون از آن بگذرد شمالی شود. (ص ۱۸۰).
نیز ← ذنب و رأس.

ضح: ماه را مداری است غیر مدار آفتاب که در دو موضع مقابل این دو مدار یکدیگر را تقاطع می‌کنند و آن دو نقطه تقاطع را عقدتین می‌خوانند، پس یک نیمه از مدار ماه در جانب شمال از مدار آفتاب باشد و یک نیمه دیگر در جانب جنوب؛ (ص ۱۸۰).

ربّ

عدم کسی راه یابد اندرین باب چه نسبت خاک را با ربّ ارباب (ب ۳۷۰)
رب، لطیف محض و نور مطلق است؛ (ص ۳۹۰).
وجود ما همه مستی است یا خواب چه نسبت خاک را با ربّ ارباب (ب ۷۵۸)
ربّ الارباب، حقّ است به اعتبار اسم اعظم؛ (ص ۵۷۵).

رجا

چه حاصل مر ترا زین بود و نابود کز و گاهیت خوف و گه رجا بود (ب ۵۱۵)
وجود امکانی آدمی خواه در نشأه حسنی و خواه در نشأه برزخ مثالی گاه در خوف «نابود»
و گاه در رجا و امید «بود» می باشد؛ (ص ۴۱۵).

رخ

تجلی، گه جمال و گه جلال است رخ و زلف آن معانی را مثال است
صفات حق تعالی لطف و قهر است رخ و زلف بستان را زان دو بهر است
(ب ۷۱۸-۷۱۹)
از آنجا که روی مهرویان به مناسبت لطف و نور و رحمت با تجلی جمال تناسب دارد،
پس هر آینه مراد از رخ، صفات لطف الهی باشد؛ (ص ۵۵۳-۵۵۴).

رخسار

مگر رخسار او سبغ المثنائی است که هر حرفی از او بحر معانی است
(ب ۷۸۵)
رخسار محبوب از روی اشتغال بر تمامت معانی و کمال، سبغ المثنائی، یعنی سورة فاتحة
الکتاب است؛ چنانکه فاتحة الکتاب مشتمل بر مجموع معانی آیات قرآن است، ذات حق نیز
اشتغال بر تمامت معانی اسما و صفات دارد؛ (ص ۵۹۱).

رضا

ارادت با رضای حق شود ضمّ رود چون موسی اندر باب اعظم (ب ۳۳۲)
رضا، بیرون آمدن بنده است از رضای خود به دخول در رضای محبوب و راضی شدن به
هر چه حضرت خداوند درباره وی اراده آن چیز نموده باشد به حیثی که هیچ اراده و داعیه او

به خلاف اراده الله نباشد که ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [دهر، ۳۰].

از سلطان بایزید بسطامی - قدس سره - پرسیدند که: «ماترید؟»؛ یعنی توجه می‌خواهی؟ فرمود که: «أريد أن لأريد»؛ یعنی: می‌خواهم که مرا هیچ خواست نباشد؛ از رابعه عدویه - رحمة الله عليها - پرسیدند که بنده کی به مقام رضا رسد؟ فرمود که: «إذا سرت المصيبة كما سرت النعمة»؛ یعنی: وقتی رسد که در مصیبت و بلا چنان فرحناک و خوشدل باشد که در هنگام نعمت و سرور خوشدل است؛ ابی محمد رویم - قدس سره - می‌فرماید که: رضا آن است که استقبال احکام الهی به فرح و شادمانی نمایی و میان مکروه و مرغوب فرقی ننهی؛ شیخ جنید - قدس سره - فرمود که: «الرضا رفع الاختيار»؛ نقل است پیش امام حسین - علیه السلام - گفتند که اباذر - رضی الله عنه - فرموده است که: نزد من درویشی بهتر از توانگری و بیماری بهتر از تندرستی است؛ امام فرمود که: رحمت بر اباذر بادا اما من می‌گویم که هر که کار با خدا گذاشت هرگز تمنا نکند جز آن چیز را که خدا از برای وی اختیار فرموده است؛ شیخ ابوتراب نوربخشی - رحمة الله عليه - فرموده که: به مرتبه رضانمی‌رسد کسی که دنیا را در دل وی مقداری و واقعی بوده باشد.

علامت رضای حق از بنده آن است که بنده از حق راضی باشد که ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [مجادله، ۲۲].

مقام رضا که عبارت از رفع اختیار بنده و تساوی نعمت و بلا و شدت و رخاست؛ موسوم به «باب الله الأعظم» از آن جهت شده که مفتاح مغالق ابواب باقی مقامات است و فی الحقیقه اشق منازل سالکان راه است و به حقیقت هر مقامی از این مقامات اولیا، دری است از درهای حق که سالکان از آن درها در خلوت‌خانه قرب حضرت رب در می‌روند و به مقام وصول می‌رسند، پس رضا باب اعظم باشد؛ (صص ۲۶۴-۲۶۶).

رند

کشیده جمله و مانده دهن باز زهی دریا دل و رند سرافراز (ب ۸۳۳)

رند، کسی است که جمیع کثرات و تعینات وجوبی و امکانی اسما و صفات و اعیان از خود برانده و سرفراز عالم و آدم است؛ (ص ۶۲۰).

گرفته دامن رندان خمّار ز شیخی و مریدی گشته بیزار (ب ۸۵۹)
رندان خمّار، آنانند که شراب نیستی دهند و نقد هستی ستانند، رند آن کس را گویند که از اوصاف و نعوت و احکام کثرات و تعینات معزّاگشته، همه را به رنده محو و فنا از خود دور ساخته است، تقیّد به هیچ قید ندارد؛ (ص ۶۳۶).

رنگ

ز سر بیرون کشیده دلق ده توی مجرّه گشته از هر رنگ و هر بوی
فرو شسته بدان صاف مروّق همه رنگ سیاه و سبز و ازرق (ب ۸۵۵-۸۵۶)
رنگ، ریا و هستی و خودنمایی و خودفروشی است؛ رنگ سیاه اشاره است به اجسام کثیفه که ظلمت و کثافت آن غالب باشد؛ و خواه کمتر باشد مانند تعینات ارواح و صور مثالی که رنگ سبز و ازرق اشاره به آن است؛ (ص ۶۳۴).

روح

در اطوار جمادی بود پیدا پس از روح اضافی گشت دانا (ب ۳۱۷)
چو آب و گل شود یکباره صافی رسد از حق بدو روح اضافی (ب ۶۱۱)
روح، جان فارسی است؛ روح از آن جهت تسمیه کرده اند که به ذات خود زنده است و زنده کننده غیر است؛ (ص ۴).

روح اضافی، روح انسانی مراد باشد و روح اضافی از آن جهت گفته اند که روح انسانی را حضرت عزّت - عزّ شأنه - جهت تشریف، اضافه به خود فرموده است که: ﴿وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِي﴾ [حجر، ۳۰؛ ص ۷۲] (ص ۲۴۶)؛ روح، نفس ناطقه است که از وصف جسمیّت مبرا است؛ (ص ۴۷۵).

روح القدس

هم از الله در پیش تو جانی است

که از روح القدس در وی نشانی است (ب ۹۳۰)

روح القدس، جبرئیل است که صورت متمثله علم است و نفث و نفخ آن به حکم «إِنَّ روح القدس نفث فی روعی» در آن جان که از نزد الله، با تو همراه است، نشانی است؛ (ص ۶۷۵).

روح الله

ز روح الله پیدا گشت این کار که از روح القدس آمد پدیدار (ب ۹۲۹)

روح الله، حضرت عیسی است که به دلیل تجرد و تنزه از قید کثرات و رسوم و عادات از او به ترسایی تعبیر می شود؛ او روح کامل است که مظهر اسم جامع الله است و اسم الله از حیثیت صورت جبرئیلی نافخ اوست و از نفخ او پدیدار و ظاهر گشته است؛ (صص ۶۷۴-۶۷۵).

روی

به زیر پرده هر ذره پنهان جمال جانفزای روی جانان (ب ۱۶۲)

روی جانان، روی محبوب حقیقی که در زیر پرده هر ذره ای از ذرات پنهان شده، به صورت همه جلوه گری می کند و به رنگ همه بر می آید؛ (ص ۱۲۸).

ز روی و زلف خود صد روز و شب کرد بسی بازیچه های بوالعجب کرد (ب ۷۷۲)
تمامت نور و ظلمت صوری و معنوی که واقع است، همه آثار و لوازم رخ و زلف جانان است که در ظاهر و باطن روی نموده است و معبر به روز و شب گشته؛ (ص ۵۸۴).

اگر روی و خطش بینی تو بی شک بدانی کثرت از وحدت یکایک (ب ۷۸۲)
مشاهده روی و خط محبوب، بی شک موجب دانستن کثرات از وحدت است؛ وحدت

روز است، زیرا که یکوجه و یکروست و کثرت شب است؛ از آن که ظلمت و تفرقه دارد و کثیر است؛ مانند خطّی که برگرد یک وجه و یک رو دمیده است؛ (ص ۵۹۰).

ریا

کرامات تو اندر حق پرستی است

جز این کبر و ریا و عجب و هستی است (ب ۸۸۹)

ریا و سمعه و ناموس بگذار

بیفکن خرقه و ببر بند زَنار (ب ۹۶۶)

عبادتِی که لوجه الله نباشد، ریاست؛ و این از موانع راه حقّ است و سالک رانمی‌گذارد که به مقام معرفت - که وصول به حقّ است - برسد؛ (ص ۶۵۲)؛ ریا، در اعمال، نظر به خلق داشتن است؛ (ص ۶۹۵).

زاهد

زهی مطرب که از یک نغمه خوش زند در خرمن صد زاهد آتش (ب ۹۷۱)
زاهد، آن کس که مغرور به زهد و ریا باشد؛ (ص ۷۰۳).
ز عشقش زاهدان بیچاره گشته ز خان و مان خود آواره گشته (ب ۹۷۶)
زاهدان، آنان که در طلب وصال محبوب حقیقی ترک دنیا نموده‌اند؛ (ص ۷۰۶).

زحل

زحل را جدی و دلو و مشتری باز به قوس و حوت کرد انجام و آغاز (ب ۲۲۹)
زحل را کیوان نیز می‌خوانند، (ص ۲۵)؛ زحل که کوکب اعلاست خانه، دو است یکی
جدی و دیگری دلو؛ (ص ۱۷۹).
نیز ← کیوان.

زر

زر و زن نیست الا مایه غم به جا بگذار چون عیسی بن مریم (ب ۹۵۵)
زر کنایه از اسباب دنیوی است؛ (ص ۶۸۸).

زلف

یکی از زلف و خال و خط بیان کرد

شراب و شمع و شاهد را عیان کرد (ب ۲۹)

جهان چون زلف و خال و خط و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست (ب ۷۱۷)

تجلی که جمال و که جلال است

رخ و زلف آن معانی را مثال است

صفات حق تعالی لطف و قهر است

رخ و زلف بتان را زان دو بهر است (ب ۷۱۸-۷۱۹)

زلف مظهر کثرات و تباین اسماست؛ (ص ۳۴ و ۵۷۸)؛ زلف موجب کمال نشأه انسانی

است؛ (ص ۵۵۱).

زلف محبوبان به مناسبت ظلمت و پریشانی و حجاب، مثال و نمودار تجلی جلالی حق

و صفات قهر خداوندی است؛ (صص ۵۵۳-۵۵۴).

حدیث زلف جانان بس دراز است چه شاید گفت از آن کان جای راز است

مپرس از من حدیث زلف پر چین مجنبناید زنجیر مجانین (ب ۷۶۰-۷۶۱)

درازی زلف، اشارت به عدم انحصار موجودات و کثرات و تعینات است؛ هر تعینی از

تعینات، حجاب و نقاب وجه واحد حقیقی است و در نقاب تعینات و تشخصات کثرات

اشیا، آن حقیقت واحده، مخفی و مستتر است (ص ۵۷۷). سلسله زلف معشوق سبب تقید

مجانین محبت و عشق به قیود کثرات گشته و نمی‌گذارد که در هوای وصال محبوب طیران

نماید؛ (ص ۵۷۸).

نیابد زلف او یک لحظه آرام گهی بام آورد گاهی کند شام

ز روی و زلف خود صد روز و شب کرد بسی بازیچه‌های بوالعجب کرد

گل آدم در آن دم شد مخمر که دادش بوی آن زلف معطر

دل ما دارد از زلفش نشانی که خود ساکن نمی‌گردد زمانی

(ب ۷۷۱-۷۷۲)

بی‌قراری زلف اشارت به تغییرات و تبدیلات سلسله وجودات است که هر ساعتی به نوعی و وضعی دیگر است گاهی از غایت بی‌قراری، زلف او - که کثرت مراد است - از وجه وحدت دور می‌شود و بام می‌آورد؛ یعنی صبح - که وحدت مراد است - ظاهر می‌گردد و گاهی از وجه وحدت مستور می‌سازد و شام می‌کند؛ (ص ۵۸۳)؛ تمامت ظلمت صوری و معنوی که واقع است، همه از آثار زلف جانان است (ص ۵۸۴)؛ معطر بودن زلف از آن روست که به مصداق «خلق الله آدم علی صورته» به تمامت موجودات از آثار بوی خوش تجلیات اسما و صفات معطرند؛ عدم سکون و قرار زلف، مظهر «كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» [رحمن، ۲۹]. گشته که هر دم به صفتی و ظهوری تازه ظاهر می‌شود؛ (ص ۵۸۵).

زَنَار

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت بود زَنار بستن عقد خدمت (ب ۸۶۳)
نظر کردم بدیدم اصل هر کار نشان خدمت آمد عقد زَنار (ب ۸۸۱)
زَنار، در این محل که ارباب حال فرموده اند، اشارت به بستن عقد و بند خدمت و طاعت محبوب حقیقی است؛ (ص ۶۳۹).

مرا در دل همی آید کزین کار ببندم بر میان خویش زَنار (ب ۹۱۹)
زَنار، آثار کفر و شیوه کُفّار است؛ شبستری برای برائت از جماعت مسلمان صورت منافق سیرت و از رسوم و عادات این طایفه چنین گفته؛ (ص ۶۶۹).

بت و زَنار و ترسایی و ناقوس اشارت شد همه با ترک ناموس (ب ۹۶۰)
روی آوردن به زَنار اشارت به ترک ناموس است که حجابی از این اقوی ارباب مناصب و اصحاب جاه را واقع نیست که «آخر ما یخرج رؤوس الصّٰدِیقِینَ حَبَّ الْجَاهِ»: آخرین چیز که از صدّیقان برود حَبَّ جاه است؛ (ص ۶۹۱).

ریا و سمعه و ناموس بگذار بیفکن خرقه و بر بند زَنار (ب ۹۶۶)
 زَنار بستن به نیت خدمت به خلق از این روست که خلق بسیار معتقد سالک نگرند و از
 ذمایم اخلاق ردیه و ناموس محفوظ بماند؛ (ص ۶۹۵).

زندگی

چومرگ و زندگی باشد مقابل سه نوع آمد حیاتش در سه منزل (ب ۶۵۳)
 زندگی، حیات؛ چنانکه ممات انسان سه گونه می‌باشد، حیاتش نیز البته سه گونه تواند
 بود: نوع اول حیاتی است که در هر طرفه العین به تجلی نفس رحمانی و امداد وجودی
 متواتر می‌رسد و این حیات در مقابل مماتی است که هر زمان به حسب اقتضای ذاتی ممکن،
 انسان و جمیع موجودات را واقع است؛ نوع دوم حیاتی است ابدی قلبی که به واسطه
 انسلاخ از صفات نفسانی و اتصاف به صفات قلبی حاصل می‌گردد و این حیات در مقابل
 ممات اختیاری است؛ این حیات مخصوص نوع انسانی است؛ و نوع سوم حیاتی است در
 برازخ مثالی و ملکوتی به حسب حال هر مرده‌ای که «کما تموتون تبعثون». و این حیات در
 مقابل ممات اضطراری است که عبارت از قطع تعلّق روح است از بدن عنصری؛ (ص ۵۰۴).

زورق

یکی از بحر وحدت گفت انا الحق یکی از قرب و بعد و سیر زورق (ب ۲۵)
 زورق، کشتی یقین انسانی است؛ (ص ۳۰).

زهد

به اخلاق حمیده گشت موصوف به علم و زهد و تقوی بوده معروف (ب ۳۵۱)
 زهد، عبارت است از بیرون آمدن از دنیا و آرزوهایی که بدو تعلّق دارد مثل مال و ملک و
 جاه و ناموس؛ (ص ۲۹۴).

شده فارغ ز زهد خشک و طامات گرفته دامن پیر خرابات (ب ۸۳۵)

زهد خشک آن است که صورت زهدش باشد و منجر به احوال معنوی نباشد؛
(ص ۶۲۳).

زهره

سیم زهره دوم جای عطارد قمر بر چرخ دنیا گشت وارد (ب ۲۲۸)

چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطارد رفت در جوزا و خوشه (ب ۲۳۱)

زهره، جایش در فلک سوم و برج های ثور و میزان خانه اوست؛ (صص ۱۷۹-۱۸۰).

سائل

ولی بر وفق قول قایل دین نکردم ردّ سؤال سائل دین (ب ۶۵)
سؤال سائل دین، اشارت است بر آن که غرض ترویج دین و تمشیت ارباب یقین بوده و
اسناد به آیه ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْهُ﴾ [ضحی، ۱۰] (ص ۴۷).

ساحل

یکی را علم ظاهر بود حاصل نشانی داد از خشکی ساحل (ب ۲۶)
ساحل و خشکی، شریعت باشد؛ چون سلامت در خشکی ساحل است؛ (ص ۳۱).
یکی دریاست هستی، نطق ساحل صدف حرف و جواهر دانش دل (ب ۵۶۰)
ساحل دریای هستی، نطق است که حروف و الفاظ از آن بیرون می‌آید؛ (ص ۴۵۱)

ساغر

شرابی می‌طلب^(۱) بی ساغر و جام شراب باده خوار ساقی آشام (ب ۸۱۲)

۱. شیخ، گم: را طلب.

ساغر و جام و کاس، استعدادات اعیان ثابت‌ه‌اند که در تجلی اطلاق ذاتی، اسما و صفات و اعیان و اعتبار حبّ ظهور و مظاهر، همه محو و متلاشی می‌گردد؛ (ص ۶۰۷).

ساقی

شرابی خور ز جام وجه باقی ﴿سَقَاهُمْ رَبِّهِمْ﴾ او راست ساقی (ب ۸۱۳)
ساقی، حق است؛ در معنی ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [انسان، ۲۱] حق، کسی را ساقی است که باده تجلی از جام وجه باقی، شرب می‌نماید و در شهود جمال محبوب مست و خراب است؛ (ص ۶۰۸).

یکی دیگر فرو برده به یکبار خم و خمخانه و ساقی و می خوار (ب ۸۳۲)
مراد از ساقی، ذات حق است به اعتبار حبّ ظهور و اظهار؛ (ص ۶۱۹).

کند او جمله دل‌ها را وثاقی گهی گردد مغنی، گاه ساقی (ب ۹۷۰)
زهی ساقی که او از یک پیاله کند بی‌خود دو صد هفتاد ساله (ب ۹۷۲)
ساقی، انسان کامل است که شراب محبت و شوق در کام مشتاقان می‌ریزد و دلالت به توجه و انقطاع و بی‌خودی می‌فرماید؛ چون کامل در همه جا متخلّق به اخلاق الله است؛ (ص ۷۰۲)؛ و از پیاله شراب محبت، پیران افسرده را بی‌خود و مست عشق و تیزگام می‌سازد؛ (صص ۷۰۳-۷۰۴).

سالک

دو خطوه بیش نبود راه سالک اگر چه دارد او^(۱) چندین مهالک
یک از های هویت در گشتن دوم صحرای هستی در نوشتن (ب ۳۰۶-۳۰۷)
راه سالک به مطلوب و مقصود حقیقی دو گام بیش نیست: یکی آن است که همه اشیا را

حق بیند و دوم آن که صحرای هستی مجازی سالک درنور دیده شود و سالک بعد از فنا به بقای حق متحقق گشته؛ همه اشیا را بیند که وجود است که مرتبه حقّ الیقین است؛ (صص ۲۳۵-۲۳۶)؛ [به عبارت دیگر] قدم آن است که سالک صاحب بصیرت از «ها»ی هویت - که تعینات ذات مطلقه مراد است که به سبب تعین کثرات نموده شده و یکی دو می نماید - درگذرد؛ یعنی از مراتب کثرات و تعینات و همیه عبور نماید و حجاب کثرات از وجه وحدت مرتفع گردد و سالک، وحدت در کثرت مشاهده فرماید و حق را در جمیع اشیا متجلی به تجلیات اسمایی بیند و این مرتبه عین الیقین است که سالک عارف به دیده بصیرت جمال وحدت در مرایای کثرات بی مزاحمت غیریت مشاهده نماید و قدم دوم آن است که سالک صاحب جذبه صحرای هستی کثرات را به طریق سلوک و تصفیه طی نماید و در نورد و جمیع منازل قطع نموده ترقی به عین الجمع و حضرت احدیت نماید و هستی پندار خود و جمیع اشیا را که مستلزم وهم اثنیّت بود محو و فانی یابد و متحقق به «بقاء بعد الفناء» گردد و این مقام حقّ الیقین است و نهایت مراتب کمال کاملان و غایت سیر سالکان و عارفان این مرتبه است؛ (صص ۲۳۷-۲۳۸).

چو شد در دایره سالک مکمل رسد هم نقطه آخر به اول (ب ۳۶۳)

سالک چون در دایره وجود، به عبادت و متابعت شریعت و انقطاع و تبطل از غیر حقّ، سیر الی الله به انجام رسانیده، به مقام وحدت وصول یافت و قوس نزول و عروج دایره وجود سالک واصل سر به هم آورده، سالک به حسب جامعیت نشأتین مکمل و تمام گشت و از نشأه انسانی به سیر رجوعی به معاد و آخر که نقطه وحدت است وصول یافته بود، از آن نقطه آخر - که وحدت مراد است - باز به اول که تعین انسانی است برسد و برزخ کثرت و وحدت و مظهر کل گردد؛ (ص ۳۰۹).

شود با وجه باقی غیر هالک یکی گردد سلوک و سیر و سالک (ب ۳۲۸)

هر گاه تعین - که عارض هستی مطلق شده بود - نیست شود، با وجود وجه باقی غیر هالک گردد؛ یعنی با وجه باقی - که جهت ربّانی مراد است - غیر - که جهت عبدانی است -

هالک و نیست گردد و حقیقت ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [قصص، ۸۸] جلوه گر نموده و سالک و سیر و سلوک یک حقیقت و یک چیز گردد؛ (ص ۳۷۶)؛ روندگان و سالکان راه الله چون به وسایل عبادات و متابعت اوامر و نواهی به نهایت کمال «إِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتَ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ رِجْلَهُ وَ يَدَهُ وَ لِسَانَهُ» وصول می یابند و به مرتبهٔ محبوبی می رسند، به دو قسم می شوند: قسم اول آنهاست که نور تجلی الهی سائر نور عقل ایشان گشته و در بحر وحدت محو و مستغرق شدند و از آن استغراق و بی خودی مطلقاً بار دیگر به ساحل صحو و مرتبهٔ عقل باز نیامدند و چون مسلوب العقل گشتند به اتفاق اولیا و علما، تکالیف شرعیّه و عبادات از این طایفه ساقط است؛ چون تکالیف بر عقل است و ایشان را والهان طریقت می گویند؛ و قسم دوم آن طایفه اند که بعد از آن که مستغرق در یای وحدت گشته اند، و از هستی خود فانی شده، به بقای حق باقی گشته، ایشان را از آن استغراق توحید و سکر، به جهت ارشاد خلق به ساحل صحو بعد المحو و فرق بعد الجمع فرود آورده اند و این گروه چنانکه در بدایت امر قیام به ادای حقوق شرعیّه از فرایض و نوافل نموده اند، در نهایت نیز همچنان می نمایند و دست از وسایل باز نمی دارند چه در حکمت های بی نهایت ظاهری و باطنی در ضمن آن مشاهده فرموده اند و به عین الیقین دیده و آنچه دیگران را گمان است، ایشان را یقین است؛ (صص ۲۹۹-۳۰۰).

خلل در راه سالک نقص مغز است چو مغزش پخته شد بی پوست نغز است

چو عارف با یقین خویش پیوست رسیده گشت مغز و پوست بشکست

(ب ۳۵۶-۳۵۷)

سالک عاشق حیران که از غلبه و استیلائی عشق معشوق حقیقی دیوانه و از قیود عقل مصلحت جوی خلاص و آزاد است، اگر عبادات ظاهری به جای نیارد و قصوری در او واقع شود، در مغز - که حقیقت است - نقصان پیدا می آید و سالک به سبب ترک وسایل به مطلوب وصول نمی یابد و هرگاه که مغز به وسیلهٔ پوست که واسطه بود پخته و رسیده شود، از خلل نقص ایمن گردد؛ چنانچه پوست را از وی جدا کنی، مغز خلل پذیر نمی گردد؛ نزد

محققان غرض از شرایع و اعمال و عبادات ظاهره و باطنه قرب و وصول به حق است و روندگان و سالکان راه الله چون به وسایل عبادات و متابعت اوامر و نواهی به نهایت کمال «فاذا أحببته كنت سمعه و بصره و رجله و یده و لسانه» وصول می‌یابند، که به مرتبه محبوبی می‌رسند؛ (صص ۲۹۸-۲۹۹)؛ وصال به حقیقت عبارت از آن است که سالک را از تعین و هستی مجازی و پندار دویی که موسوم به خلق و خلقت است جدایی حاصل شود و تعین و همی سالک - که به سبب امتیاز خلق از حق می‌شد - مرتفع گردد؛ که «از خود بیگانه گشتن آشنایی است»؛ (ص ۳۸۷).

نیز ← سلوک.

سایه

نبودش سایه کاو دارد سیاهی زهی نور خدا ظلّ الهی (ب ۳۸۱)

مراتب جمله زیر پایه اوست وجود خاکیان از سایه اوست (ب ۳۸۲)

سایه از مقتضیات انحراف و میل است؛ آفتاب وحدت حقیقی از سمت الرأس تجلی ذاتی که مقتضای کمال ظهور توحید است، بر حضرت ختم محمدی ﷺ تابان شده و هستی او را بر ظلمت امکانیت نگذاشته و تمام به نور ذات و صفات خود منور ساخته است و آن حضرت من حیث الحقیقه عین نور خداست و به حکم اتحاد مظهر و ظاهر، امتیاز از مابین مرتفع است و من حیث الشّخص و التّعین ظلّ الهی است و وجود خاکیان - که کاملان مرادند - همه ظلال و مظهر خورشید اعظم حقیقت محمدی ﷺ باشند؛ (صص ۳۲۷-۳۲۹).

نیز ← ظل.

سبحات جلال

نگنجد نور ذات اندر مظاهر که سبحات جلالش هست قاهر (ب ۱۱۶)

سبحات جلال، یعنی انوار عظمت و کبریایی حق که قاهر است و غیرتش، نقش غیر بر صفحه هستی نمی‌گذارد؛ (ص ۹۰).

سبع المثانی

پس از وی جرم‌های آسمانی است که در وی سورة سبع المثانی است (ب ۲۰۶)
بعد از کرسی - که فلک هشتم است - از آیات کتاب عالم این جرم‌های آسمانی است که
سبع سماوات مراد است؛ یعنی در مقابل هر آیتی از کتاب عالم، آیتی از آیات قرآنی واقع
است؛ (ص ۱۶۵).

مگر رخسار او سبع المثانی است که هر حرفی از او بحر معانی است (ب ۷۸۵)
سبع المثانی (فاتحه الکتاب)، از آن روی گفته شده است که دو بار نازل شده و هفت آیت
است و بدین سبب و مناسبت سبع المثانی گفته‌اند؛ ذات حق را به اعتبار تنزل و ظهور در دو
مرتبه علم و عین هفت اعتبار کلی لازم است که صفات سبعة ذاتیه‌اند که حیات و علم و
قدرت و ارادت و سمع و بصر و کلام است؛ (ص ۵۹۲).

ستاره

ستاره با مه و خورشید اکبر بود حس و خیال و عقل انور (ب ۱۸۹)
ستاره، صورت متمثلة حس مشترک است که قوه اول است از قوای باطنه؛ (ص ۱۵۲).

سرّ

بود از سرّ وحدت واقف حق در او پیدا نسمايد وجه مطلق
که شد بر سرّ وحدت واقف آخر شناسایی^(۱) چه آمد عارف آخر؛
کسی بر سرّ وحدت گشت واقف که او واقف نشد اندر موافق

(ب ۳۹۲-۳۹۳)

سرّ از آن جهت تسمیه نموده‌اند، که غیر از ارباب قلوب، ادراک آن نمی‌توانند کرد؛ (ص ۴).

۱. شیخ، گم: شناسای.

سراب

خراباتی خراب اندر خراب است که در صحرای او عالم سراب است (ب ۸۲۰)
سراب، نمود بی بود است و به غیر از وجود خیالی ندارد؛ (ص ۶۲۶).

سرگشته

همه سرگشته و یک جزو از ایشان برون ننهاده پا از حد امکان (ب ۱۵۹)
سرگشته، حیرت زده محبت و عشق و طالب مبدأ حقیقی است؛ همه عالم سرگشته
صحبت و جویای آن مقصد حقیقی اند؛ (ص ۱۲۵).

سفر

ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد وز آنجا باز بر عالم گذر کرد (ب ۸)
کسی این سر شناسد کو گذر کرد ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد (ب ۳۱۰)
سفر که سیر و سلوک مقید است به جانب مطلق و معبر به سیر الی الله است، جز از آدم -
که انسان کامل است - متصور نیست؛ (ص ۱۲)؛ سفر، گذار از جزوی - که تعیین و تشخیص
خود مراد است - به سوی کلی است که حقیقت واحد مطلقه است؛ (ص ۲۳۹).

چو گشت او بالغ و مرد سفر شد اگر مرد است همراه پدر شد (ب ۹۳۳)
مرد سفر، کسی که از وطن مألوف سفر نماید و به کسب امور صوری و معنوی مشغول
گردد؛ هرگاه در شخصی باعث سفر معنوی پیدا آید، طریق آن است که از مادر طبیعت دوری
جسته، توجه به عالم علوی - که به مثابه پدر است - نماید تا حصول کمالات او را میسر و
محصل گردد؛ (ص ۶۷۸).

سکر

که رخصت اهل دل را در سه حال است فنا و سکر پس دیگر دلال است (ب ۷۳۲)

سکر، حیرت و دهش و وله و هیمن^(۱) است که در مشاهده جمال محبوب فجأتاً به سر محب می‌رسد؛ چون سیر سالک به مشاهده محبوب رسید، به واسطه دوری از تفرقه و بعد، در باطن وی فرح و نشاط و انبساط به نوعی در آید که حواس او از محسوسات غافل شد و عقلش مغلوب عشق گشت و تمیز از ما بین مرتفع شد و از غایت بی خودی نمی‌داند که چه می‌گوید و این حالت را سکر به جهت آن گفته‌اند که در اوصاف مذکوره به سکر ظاهر می‌ماند و در این حال بود که شیخ منصور حلاج - قدس سره - فرموده که: «أنا الحق»؛ (ص ۵۶۱).

سلوک

سلوکش سیر کشفی دان زامکان سوی واجب به ترک شین و نقصان (ب ۳۱۲)
سلوک قطع منازل و مراحل سالک مسافر، از امکان و تعینات است به جانب واجب؛ (ص ۲۴۲).

سلوک مقید است به جانب مطلق و معبر به «سیر الی الله» است که جز از آدم - که انسان کامل است - متصور نیست؛ و کیفیت این سیر و سفر به حکم اکثریت چنان است که طالب صادق به ارشاد شیخ کامل به طریق تصفیه مشغول گردد و پیوسته به ذکر و توجه به مبدأ و نفی خواطر مشغول باشد و قلب و سر خود را از یاد غیر معزاً و مبراً سازد و چون دل سالک به صیقل ذکر و توجه، مصقل و مصفا گشت، انوار الهی در باطن و ظاهر او ظاهر گردد و به قوه آن نور و جذبه از صفاتی که موجب تقید سالک بود، عبور نماید و حضرت عزت - عز شأنه - بی‌کیفیت و جهت به سالک تجلی فرماید و سالک در تاب انوار تجلی ذاتی احدی، فانی و مضمحل گردد و به عدم اصلی خود پیوندد؛ «فناء فی الله» - که کلّ اولیا را حاصل است - عبارت از این حال است و بعد از فنای سالک از هستی موهوم خود «باقی بالله» گردد و در

۱. هیمن: سرگردانی و دیوانگی که از عشق باشد.

این بقا کمالات حقیقی انسانی تمام ظهور یافته، مظهر جمیع اسما و صفات الهی گردد و معرفت کشفی و عیانی در این حال کمابینی محصل گردد و تمامت شکوک و شبهات از پیش سالک حق بین بر خیزد و بحر ابد با بحر ازل آمیزد؛ (ص ۱۲-۱۳).
نیز ← سالک.

سماوات

تفکر کن تو در خلق سماوات که تا ممدوح حق گردی در آیات (ب ۲۱۱)
تفکر در آسمان‌ها و کیفیت آفرینش و نوع حرکت و روش آنها و اثرها و خاصیت ناشی
از این گردش‌ها، موجب می‌شود که کسی ممدوح حق گردد؛ (ص ۱۶۸).

سماع

گاهی اندر سماع شوق جانان شده بی‌پا و سر چون چرخ گردان
سماع جان نه آخر صوت و حرف است که در هر پرده‌ای سر^(۱) شگرف است
(ب ۸۵۲-۸۵۳)

[سالک] اندر سماع و وجد و شوق وصال جانان - که محبوب حقیقی است - مانند چرخ
فلک بی‌پا و سر می‌گردد و معلق می‌زند و قرار و سکون ندارد؛ (ص ۶۳۲)؛ سماع جان و
روح اهل حال و ارباب کمال نه آخر از همین صوت و حرف است که از مطرب می‌شنوند؛
زیرا که در هر پرده و آهنگی سرّی از اسرار و حالی از احوال نهفته و پنهان است و آن ابکار
اسرار جز از برای محرمان خاص پرده از رخ بر نمی‌اندازند و خود را با هر نااهلی نمی‌نمایند
و نه آن است که هر که سماع کند و دستی به هوای نفس افشانند و چرخ‌های زند، اهل آن اسرار
است؛ چون اسرار سماع و رای مدارک مشاعر حواس ظاهری و باطنی است؛ یعنی در هنگام

۱. شیخ، گم: سرّی.

شنیدن آن اسرار که در هر پرده نهفته است، دلق کهنه و لباس ده توی حواس عشره ظاهری و باطنی از سربپرون کشیده و دور انداخته است و به گوش عشق و محبت سامع آن اسرار است و در سماع از جمیع آن رنگ و بوی ریا و هستی و خودنمایی و خودفروشی معرّا و مجرد گشته است و اصلاً تصنع در او نیست و اخلاص محض است؛ (صص ۶۳۲-۶۳۴).

شَمعه

ریا و سَمعه و ناموس بگذار بیفکن خرقه و بر بند زنار (ب ۹۶۶)
سمعه، طلب آوازه و ستایش خلق است که سالک باید آن را بگذارد و طالب اخلاص و خمول و بی‌تعینی باشد؛ (ص ۶۹۵).

سواد اعظم

سواد الوجه فی الدّارین درویش سواد اعظم آمد بی کم و بیش (ب ۱۲۷)
سواد اعظم، بقاء بالله است و نیستی از خود عین هستی به حقّ است و نیستی مطلق در هستی مطلق نموده می‌شود و این مرتبه، غیر از انسان کامل، هیچ موجود دیگر را میسر نیست؛ (ص ۱۰۰).

سواد الوجه فی الدّارین

سواد الوجه فی الدّارین درویش سواد اعظم آمد بی کم و بیش (ب ۱۲۷)
سواد الوجه فی الدّارین برگرفته از حدیث «الفقر سواد الوجه فی الدّارین» است که در اصطلاح صوفیه، فقر عبارت از فنا فی الله است و اتحاد قطره با دریا و این نهایت سیر و مرتبه کاملان است؛ و عبارت از آن است که سالک بالکلیه فانی فی الله شود به حیثی که او را در ظاهر و باطن و در دنیا و آخرت وجود نماند و به عدم اصلی ذاتی راجع گردد و این است فقر و از این جهت فرموده‌اند که: «إذا تمّ الفقر فهو الله»: زمانی که به تمام مرتبه فقر رسید،

پس او خداست؛ یعنی خدا را شناخته و دیده باشد؛ زیرا که این مقام اطلاق ذات حق است و اینجا غیر اعتباری گنجایی ندارد؛ (صص ۹۸-۱۰۰).

سودا

اگر معروف و عارف ذات پاک است

چه سودا بر سر این مشت خاک است (ب ۲۱۲)

سودا، طلب و عشق است که در سر آدم است؛ (ص ۳۵۳).

سه مولود

پس از ایشان بود جرم سه مولود که نتوان کردن این آیات معلود (ب ۲۰۸)
سه مولود، جماد و نبات و حیوان است؛ و ایشان را مولود و مولید از جهت آن می‌گویند
که از عناصر زاییده شده‌اند و به حسب انواع و اصناف و افراد که دارند و باز اشتمال هر فردی
بر افراد کثیره، آیات این سه مولود را از کتاب عالم شماره نمی‌توان کرد و از حد و حصر
بیرونند؛ (ص ۱۶۶).

سیر اول

به عکس سیر اول در منازل رود تا گردد او انسان کامل (ب ۳۱۵)
سیر اول سیر مبدأ است از عالم اطلاق به مراتب تقید و از وحدت به کثرت جهت ظهور و
اظهار، در منازل که مراتب کثرات و تعینات وجود است؛ (ص ۲۴۲).

سیر حبه

چو سیر حبه بر خط شجر شد ز نقطه خط، ز خط دوری دگر شد (ب ۳۶۲)
سیر حبه، سیر و ظهور حبه حقیقت است بر خط شجر نشأه کمال؛ (ص ۳۰۸).

سیر زورق

یکی از بحر وحدت گفت أنا الحق یکی از قرب و بعد و سیر زورق (ب ۲۵)
سیر زورق، عبور از نشأه انسانی است از منازل به امواج کثرت و رسیدن به مقام وحدت؛
(ص ۳۰).

سیر کشفی

سلوکش سیر کشفی دان زامکان سوی واجب به ترک شین و نقصان (ب ۳۱۴)
سیر کشفی به ترک شین و عیب و اعمال و افعال قبیحه و به ترک نقصان و صفات و
اخلاق ردیه موقوف است؛ و آن اعلی از سیر استدلالی است؛ چون آن به طریق شهود و
معاینه است و این به طریق دلیل؛ و «لیس الخبر کالمعاینه»؛ سیر کشفی عبارت از رفتن سالک
است از مقام تقید به جانب اطلاق؛ (ص ۲۴۲).

سیمرغ

بگو سیمرغ و کوه قاف چبود بهشت و دوزخ و اعراف چبود؟ (ب ۱۶۷)
جناب قدس وحدت دیر جان است که سیمرغ بقا را آشیان است (ب ۹۲۸)
سیمرغ، عبارت از ذات واحد مطلق است و قاف - که مقر اوست - عبارت از حقیقت
انسانی است؛ (ص ۱۳۰).
نیز ← عنقا.

شام

نیابد زلف او یک لحظه آرام گهی بام آورد گاهی کند شام (ب ۷۱)
شام، خفای حق باشد در تعینات مظاهر؛ (ص ۵۸۳).

شاهد

یکی از زلف و خال و خط بیان کرد شراب و شمع و شاهد را عیان کرد (ب ۲۹)
شراب و شمع، ذوق و نور عرفان ببین شاهد که از کس نیست پنهان
شراب اینجا زجاجه، شمع مصباح بود شاهد فروغ نور ارواح
ز شاهد بر دل موسی شرر شد شرابش آتش و شمعش شجر شد (ب ۸۰۴-۸۰۶)
شاهد، تجلی جمالی ذات مطلق است؛ (ص ۳۴)؛ شاهد حق است به اعتبار ظهور و
حضور؛ (ص ۶۰۳)؛ شاهد فروغ نور تجلی است که مخصوص ارواح طیبه است و این را
تجلی نوری می خوانند؛ (صص ۶۰۳-۶۰۴)

شراب و شمع جان آن نور اسراست ولی شاهد همان آیات کبراست (ب ۸۰۷)
شاهد به حکم ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [انجم، ۱۸]، همان آیات کبرای تجلیات
اسمایی و صفاتی است که شهود آن بر صورت جامعیت مخصوص دل مبارک حضرت خاتم
الانبیاء ﷺ بود؛ (ص ۶۰۴-۶۰۵).

شاهد بازی

شراب و شمع و شاهد جمله حاضر مشو غافل ز شاهد بازی آخر (ب ۸۰۸)
شاهد بازی، لذت مشاهده جمال و طلب تجلیات جمال محبوب است؛ (ص ۶۰۵).

شان

همیشه فیض فضل حق تعالی بود از شان خود اندر تجلی (ب ۶۷۰)
ظهورات و تجلیات و انبساط بر مقتضای ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [رحمن، ۲۹] از
اقتضائات و شؤون ذاتیه الهیه است و علی الدوام بر حسب اقتضای شؤون ذاتیه، حق متجلی
و ظاهر بر صورت جمیع مظاهر عالم می گردد؛ (ص ۵۱۳).

ظهور اختلاف و کثرت و شان شده پیدا ز بوقلمون امکان (ب ۷۱۲)
مظهر اختلاف و کثرات اسمایی و صفاتی، اعیان ممکنه اند که صور علمیه حقتند؛
(ص ۵۴۶).

شب

چه می گویم که هست این نکته باریک شب روشن میان روز تاریک (ب ۱۲۸)
شب روشن ذات احدیت است که از جهت بی رنگی و بی تعینی به شب تشبیه کرده شده
و روز تاریک تعینات و کثرات امکانی که همچو روز نمودی دارند و پیدایند ولیکن
تاریک اند از آن رو که فی حد ذاتها ظلمت و عدم اند؛ (ص ۱۰۱).

شراب

شراب و شمع، ذوق و نور عرفان ببین شاهد که از کس نیست پنهان (ب ۸۰۲)
شراب عبارت از ذوق و وجدان و حالی است که از جلوه محبوب حقیقی ناگاه بر دل
سالک عاشق روی می نماید و سالک را مست و بی خود می سازد؛ (ص ۶۰۳).

شراب اینجا زجاجه، شمع مصباح بود شاهد فروغ نور ارواح (ب ۸۰۵)
 شراب، در این محل که بیان حالات ارباب کمال می رود زجاجه است و زجاجه آن صور
 مظاهر حسیه اند، (ص ۶۰۳).

شراب و شمع و شاهد جمله حاضر مشو غافل ز شاهد بازی آخر (ب ۸۰۸)
 شراب، ذوق و مشاهده این تجلیات ذاتی و اسمایی و صفاتی است؛ (ص ۶۰۵).
 شراب بی خودی درکش زمانی مگر از دست خود یابی امائی (ب ۸۰۹)
 شراب بی خودی و محو و فنا، لازم تجلی ذاتی است؛ (ص ۶۵).

شریعت

همه حکم شریعت از من و^(۱) تست که آن بر بسته جان و تن تست (ب ۳۰۳)
 شریعت را شعار خویش سازد طریقت را دثار خویش سازد (ب ۳۴۹)
 شریعت در لغت «مشرعة المراء» را می گویند و در اصطلاح عبارتست از امور دینی که
 حضرت عزّت - عزّ شأنه - جهت بندگان به لسان پیغمبر تعیین فرموده از اقوال و اعمال و
 احکام که متابعت آن سبب انتظام امور معاش و معاد باشد و موجب حصول کمالات گردد و
 شامل احوال خواصّ و عوام بوده؛ چون شریعت مظهر فیض رحمانی است که رحمت عام
 است؛ (ص ۲۹۰)؛ احکام شرعیّه از اوامر و نواهی بر بسته تعین و هیأت اجتماعی انسانی
 باشد؛ (ص ۲۳۳).

شریعت پوست، مغز آمد حقیقت میان این و آن باشد طریقت (ب ۳۵۵)
 شریعت که احکام ظاهر است، نسبت با طریقت که روش خاصّ ارباب حال و مکاشفات
 است، به مثابه پوست است و طریقت، لُبّ او؛ چنانکه بی پوست، مغز به کمال خود نمی رسد،
 حقیقت نیز بی وسیله شریعت و طریقت حاصل نمی شود؛ (ص ۲۹۷).

۱. شیخ: من پوست، گم: من تست؛ «من و تست» به طریقه اضافه باید خواند و نه عطف تا قافیه درست باشد.

شطح

حدیث ماجرای شطح و طامات خیال خلوت و نور و کرامات (ب ۸۴۶)
 شطح و طامات، در عرف صوفیه صافی دل، عبارت از حرکت واجدان است، وقتی که وجد و یافت ایشان قوی گردد؛ به حیثی که از ظرف استعداد ایشان فرو ریزد و نگاه نتوانند داشت و در آن حین سخنی چند از ایشان صادر شود که شنیدن آنها بر ارباب ظاهر سخت و ناخوش باشد و موجب طعن و انکار گردد؛ (صص ۶۲۹-۶۳۰).

شعار

شریعت را شعار خویش سازد طریقت را دثار خویش سازد (ب ۳۴۹)
 شعار، جامه را گویند مانند پیرهن؛ که مراد از آن شرع است؛ سالک باید ظاهر خود را متلبس به لباس شرع سازد؛ (ص ۲۹۱).

شعاع

شعاع جان سوی تن وقت تعدیل چو خورشید زمین آمد به تمثیل (ب ۶۱۳)
 شعاع و روشنایی نور جان که در هنگام تعدیل و تسویه اجزای ارکان به سوی تن می آید و بر بدن تابنده می شود، همچو خورشید و شعاع اوست نسبت با زمین؛ (ص ۴۷۷).

شفا

ز چشم او همه دل‌ها جگرخوار لب لعلش شفای جان بیمار (ب ۷۳۲)
 لب روحبخش او [محبوب حقیقی] به جان بیمار درد بعد و دوری، شفا و شربت وصال می‌چشانند؛ (ص ۵۶۹).

شکر

نه فخر است این سخن کز باب شکر است
 به نزد اهل دل، تمهید عذر است (ب ۵۰)

تذکار نعمت‌ها به حکم ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [ضحی، ۱۱] از باب شکر منعم است که «إظهار الغنى من الشکر»؛ (ص ۴۲).

شمع

مقام دلگشایش جمع جمع است جمال جانفزایش شمع جمع است (ب ۲۱)
شمع جمع، جمال محمدی است که روشن‌کننده انجمن‌های قلوب و ارواح جمیع کاملان می‌باشد؛ زیرا بواطن ارباب کمال به واسطه نور هدایت آن حضرت [: پیامبر اکرم ﷺ]، منور گشته و محافل و مجامع جمیع مراتب کونیّه به شمع جمال وجود مبارکش تابان و هویدا است؛ (ص ۲۷).

یکی از زلف و خال و خط بیان کرد شراب و شمع و شاهد را عیان کرد
(ب ۲۹)
شمع، پرتو انوار الهی است که در دل سالک، اطوار ظهور می‌نماید؛ (ص ۳۴).
شراب و شمع، ذوق و نور عرفان بین شاهد که از کس نیست پنهان (ب ۸۰۲)
شمع، نور عرفان است که در دل عارف صاحب شهود افروخته می‌گردد و آن دل را منور می‌گرداند؛ (ص ۶۰۳)

ز شاهد بر دل موسی شرر شد شرابش آتش و شمعش شجر شد (ب ۸۰۶)
چنانکه نور، از شمع، تابنده می‌گردد، نور آن تجلی بر موسی [عَلَيْهِ السَّلَام] از درخت وادی ایمن نمود؛ (ص ۶۰۴).

شراب و شمع و شاهد جمله حاضر مشو غافل ز شاهد بازی آخر (ب ۸۰۸)
شمع، ذوق و مشاهده تجلیات ذاتی و اسمایی و صفاتی است؛ (ص ۶۰۵).
شراب و شمع جان، آن نور اسراست ولی شاهد همان آیات کبراست (ب ۸۰۷)
شمع جان، آن نور اسراست که در شب معراج آن حضرت مشاهده نمود؛ مروی است که: عایشه از حضرت پیغمبر ﷺ پرسید که: «هل رأيت ربك؟» جواب فرمود که: «نوراً أنى

أراه» و در تفحص بعضی از کبار صحابه که محرمیت در فهم این معنی بیشتر داشتند فرمود که: «نوراً انی أراه نور اسری»؛ (ص ۶۰۴).

شوخی

چو دام فتنه می‌شد چنبر او به شوخی باز کرد از تن سر او (ب ۷۶۸)
شوخی، اشارت به جذبه الهی است؛ (ص ۵۸۱)

شوق

زهی شربت، زهی لذت، زهی ذوق! زهی دولت، زهی حیرت، زهی شوق؛ (ب ۶۹۵)
شوق، حالی است که در سکر و حیرت به مشتاقان دست دهد؛ (ص ۵۳۳).
گهی اندر سماع شوق جانان شده بی پا و سر چون چرخ گردان (ب ۸۵۲)
شوق، حالی است که بر مشتاق بی‌سروپا، در وجد و سماع وصال جانان که محبوب حقیقی است عارض می‌شود؛ (ص ۶۳۲).

شهوت

غضب گشت اندر او پیدا و شهوت

و ز ایشان خاست حرص و بخل و نخوت (ب ۳۲۱)
شهوت، قوه منبث به سوی جذب منافع و مرغوبات باشد که حرص و بخل منبث از آن است که مسمی به نفس سبعی و بهیمی می‌شود؛ (ص ۲۵۰).

شهود

محقق را که وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است (ب ۸۳)
شهود، رؤیت حق است به حق؛ یعنی عبور از مراتب کثرات موهومه صوری و معنوی و

رسیدن به مقام توحید عیانی و به حکم «کنت بصره الّذی بیصر به» مشاهده حق در صور
 جمیع موجودات است؛ (ص ۵۹)

شیخ

کسی کارباب طرد و لعن و مقتست پدر نیکو به اکنون شیخ وقت است (ب ۱۱۰)
 ولیکن شیخ دین کی گردد آن کاو ندانند نیک از به بد ز نیکو (ب ۱۱۶)
 شیخ، مقتدا و پیشوایی است که خلاقیت در بیعت و ارادت او آیند و مرید او شوند؛
 (ص ۶۶۴). شیخ مرشد کامل، آن است که دارنده صفات وارستگی، مستی از نور عشق،
 صاحب استقامت، حضور قلب، اهل مکاشفه و رؤیت ازل و ابد، گنجور عطای حق،
 خورشید صفت، دریای پر گوهر، باطن آراسته، اهل علم و عمل، ملکوت و جبروت مقام
 باشد؛ (صص ۶۶۷-۶۶۸).

شیخی

چه شیخی و مریدی این چه قید است
 چه جای زهد و تقوا این چه شیدا است (ب ۸۶۰)
 شیخ به جهت آن می‌باید که در نفس مرید، با اخلاص تصرف نماید و دلالت به راه
 هدایت کند؛ (ص ۶۳۷).
 شیر ← اسد.

شیطان

به دست او چو شیطان شد مسلمان به زیر پای او شد سایه پنهان (ب ۳۸۳)
 هر چه متمرّد و گردنکش و دور از اعتدال و انقباد و اطاعت می‌باشد، او را شیطان
 می‌خوانند؛ چون شیطان از «شطن عنه» آید: «بعد عنه» است؛ (ص ۳۲۸).

صاحب حال

که وصف آن به گفت و گو محال است

که صاحب حال داند کان چه حال است؟ (ب ۶۲)

صاحب حال، کسی است که به مرتبه کشف و شهود معنوی رسیده و می داند که آن چه حال است و تعبیر آن کما ینبغی نمی توان کرد و به قیل و قال، اسرار حال دریافت نمی شود؛ (ص ۴۶)

صاف

ملایک خورده صاف از کوزه پاک به جرعه ریخته دردی بدین خاک (ب ۸۲۵)
صاف، اشاره به فیضی که از مبدأ فیض فیاض می گردد و به ارواح مقدسه - که ملایکه اند - به واسطه عدم وسایط یا قلت وسایط می رسد؛ (ص ۶۱۵).

صافی

علم در ذات خود چون بود صافی از او با ظاهر آمد گنج مخفی (ب ۱۳۷)
صافی آن است که از هستی خالی و به صفات نیستی متصف باشد؛ (ص ۱۰۸).

اگر یک قطره را دل بر شکافی برون آید از آن صد بحر صافی (ب ۱۲۵)
چون تعین نماند، هر چه بینی، همه صافی است؛ (ص ۱۱۶).
مسافر آن بود کاو بگذرد زود ز خود صافی شود چون آتش از دود (ب ۳۱۳)
صافی، منخلع شدن از لباس صفات بشری و پاک شدن از ظلمت تعین خودی و بر
انداختن پرده پندار خودی از روی حقیقت است؛ (ص ۲۴۱).

صبح

به صبح حشر چون گردی تو بیدار بدانی کان همه وهم است و پندار (ب ۱۷۲)
صبح حشر، موت ارادی است؛ (ص ۱۳۸)؛ وصول سالک است به مقام توحید؛
(ص ۱۳۶)؛ مراد از صبح، وحدت است؛ (ص ۵۸۳).

صحرا

یک از های هویت در گشتن دوم صحرای هستی در نوشتن (ب ۳۰۷)
صحرا، عبارت از هستی کثرات است که به طریق سلوک و تصفیه درنور دیده می شود و
موجب تحقق «بقاء بعد الفناء» می گردد؛ (ص ۲۳۷).
خرابیاتی خراب اندر خراب است که در صحرای او عالم سراب است (ب ۸۲۰)
صحرای او، فضای اطلاق و وحدت ذاتی است؛ که نمود عالم و آدم، نمود بی بود است؛
(ص ۶۲۶).

صدق

اگر خواهی که گردی بنده خاص مهیا شو برای صدق و اخلاص (ب ۹۱)
صدق آن است که هر چه داری نمایی؛ صدق در حقیقت با خدا و خلق در سر و علائق و
به دل و زبان راست بودن است؛ (ص ۶۹۲).

صراحی

یکی از نیم جرعه گشته صادق یکی از یک صراحی گشته عاشق (ب ۸۳۱)
صراحی، ظرف شراب است که شارب آن، شراب محبت و عشق از خم و سبوی
تجلیات صفاتی و اسمایی می‌نوشد؛ (ص ۶۱۹).

صراط حق

چو کرد او بر صراط حق اقامت به امر «فَاسْتَقِمْ» می‌داشت قامت (ب ۳۸۰)
صراط حق یا صراط المستقیم، اعتدال اخلاق و اوصاف و اعمال ظاهری و باطنی است؛ (ص ۳۲۶).

صراط المستقیم

میانه چون صراط المستقیم است ز هر دو جانبش قعر جحیم است (ب ۶۰۱)
صراط المستقیم، میانه است که حد وسط می‌باشد؛ جز به طریق اعتدال، کسب معرفت و
کمال حقایق امور نمی‌توان نمود و از هر دو جانب وسط و میانه که افراط و تفریط است، قعر
جحیم است؛ (ص ۴۷۰).

صفت‌های ذمیمه

به فعل آمد صفت‌های ذمیمه بتر شد از دد و دیو و بهیمه (ب ۳۲۲)
صفت‌های ذمیمه، افعال قبیحه است که بالقوه در آدمی مکمون و مستور بود که اگر به
مرتبه فعل و ظهور رسد و از عالم علوی روی بگرداند و توجه به عالم سفلی نماید، بی‌شبهه
از دد و دیو واپستر شود؛ (صص ۲۵۰-۲۵۱).

صورت

همه از وهم تو است این صورت غیر که نقطه دایره است از سرعت سیر (ب ۱۵)

صورت، نمود غیریت کثرات است؛ (ص ۱۹)؛ آنچه ادراک آن به حواس ظاهره می‌توان نمود، صورت است و شهادت نیز می‌گویند؛ (ص ۱۲۹)

هیولی را نهاده در میانه ز صورت گشته صافی صوفیانه (ب ۲۵۲)

صورت، جوهری است که حال است در هیولی؛ (ص ۱۹۲).

که هر چیزی که بینی بالضرورت دو عالم دارد از معنی و صورت (ب ۶۷۳)

صورت، معبر به عالم شهادت و ملک و مجاز نیز می‌گردد و مانع و حجاب است از مشاهده عالم معنی؛ (ص ۵۱۵).

صوفی

یکی پیمانه خورده از می صاف شده زان، صوفی صافی ز اوصاف (ب ۸۵۷)

صوفی، کسی است که فانی از خود و پاک از اوصاف بشری و تعین انسانی و تقید جسمانی و روحانی و کثرات اکوانی شده باشد؛ حصول عیش و لذت بی‌خودی و فنا موقوف به تزکیه نفس است از صفات طبیعی و شهوات نفسانی و مألوفات جسمانی؛ (ص ۶۳۵).

رود در خانقه مست شبانه کند افسوس صوفی را فسانه (ب ۹۷۳)

احوال صوفیان که در مقام سیر الی الله و مع الله و مقام تلوین اند و صاحب انوار و تجلی افعالند، در جنب ظهور کمال صاحب زمان، باطل و بیهوده خواهد بود؛ (ص ۷۰۴)

طامات

شده فارغ ز زهد خشک و طامات گرفته دامن پیر خرابات (ب ۸۳۵)
طامات، عبارت از خودنمایی و خودفروشی و کلماتی است که جهت فریبندگی عوام و تسخیر ایشان گویند؛ (ص ۶۲۳).

حدیث ماجرای شطح و طامات خیال خلوت و نور و کرامات (ب ۸۴۶)
طامات در عرف صوفیة صافی دل، عبارت از حرکت واجدان است وقتی که وجد و یافت ایشان قوی گردد به حیثی که از ظرف استعداد ایشان فرو ریزد و نگاه نتوانند داشت و در آن حین سخنی چند از ایشان صادر شود که شنیدن آنها بر ارباب ظاهر سخت و ناخوش باشد؛ (صص ۶۲۹-۶۳۰).

طامة الکبری

و لیکن طامة الکبری نه اینست که این یوم عمل آن یوم دینست (ب ۶۴۵)
طامة الکبری، قیامت است و قیامت مسمی به طامة الکبری به جهت آن گشته که جمیع کثرات و تعینات در آن روز نیست گردد؛ (ص ۴۹۵).

طبایع

مشو محبوس ارکان و طبایع برون آی و نظر کن بر صنایع (ب ۲۱۰)
 طبایع عبارت از حرارت و رطوبت و برودت و یبوست است که شامل عناصر و موالید
 است؛ (ص ۱۶۷).

طبیعت

طبیعت‌های عنصر نزد خور نیست
 کواکب گرم و خشک و سرد و تر نیست (ب ۶۱۵)
 طبیعت، قوت خاص و مبدأ آثار و افعال عناصر اربعه: آتش و هوا و آب و خاک، که
 عبارت است از حرارت و رطوبت و برودت و یبوست؛ (صص ۴۷۷-۴۷۸).

طبیعی

طبیعی قوت توده هزار است ارادی برتر از حدّ شمار است (ب ۲۳۳)
 طبیعی قوت، قوت‌هایی که افعال از ایشان بی‌اراده، حاصل می‌شود؛ اصل قوای طبیعی ده
 است: غاذیه، نامیه، مولّده، مصوّره، جاذبه، هاضمه، ماسکه، دافعه، مدرکه، محرّکه؛ و چون در
 انواع حیوانی و اصناف و افراد و اشخاص انسانی انبساط می‌یابد و به حدّ کمال می‌رسد، هر
 یکی از آن ده قوت که اصلند، هزار بلکه اکثر می‌تواند بود؛ (ص ۲۰۷).

طریقت

شریعت را شعار خویش سازد طریقت را دثار خویش سازد (ب ۳۳۹)
 طریقت در لغت، مذهب است و در اصطلاح سیری است مخصوص به سالکان راه الله از
 قطع منازل بعد و ترقی به مقامات قرب و رفتن از حادث به قدیم؛ (ص ۲۹۰).
 شریعت پوست مغز آمد حقیقت میان این و آن باشد طریقت (ب ۳۵۵)

طریقت، روش خاص ارباب حال و مکاشفات است که نسبت به شریعت، لُبِ آن و نسبت به حقیقت به منزله پُست است؛ چنانکه بی پُست مغز به کمال خود نمی رسد، حقیقت نیز بی وسیله شریعت و طریقت حاصل نمی شود؛ (ص ۲۹۷).

مجازی نیست احوال حقیقت ز هر کس ناید اسرار طریقت (ب ۷۳۵)
طریقت، مقدمه حصول حقیقت است و طریقت بی شریعت وسوسه است و حقیقت بی طریقت، زندقه؛ (ص ۵۶۵).

طمس

چو موجی بر زند گردد جهان طمس یقین گردد ﴿كَأَنَّ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ﴾ (ب ۵۰۲)
طمس در لغت محو شدن و در اصطلاح صوفیه، نیست گشتن رسوم و آثار و صفات سالک است در نور الانوار؛ یعنی چون دریای وحدت حقیقی به تجلی اسم القهار و الماحی، متجلی و متموج شد، جهان، طمس و نابود و محو گردد و یقین و تحقیق شود که آنچه حضرت حق در تمثیل حیات دنیا فرموده است که: ﴿كَأَنَّ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ﴾ [یونس، ۲۴] یعنی پنداری که دیروز نبوده است، بیان واقع بوده است و هیچ شایبه و شبهه در آن نیست؛ (ص ۴۰۴).

طهارت

موانع چون در این عالم چهار است طهارت کردن از وی هم چهار است (ب ۲۰۳)
طهارت برونی و درونی چهار است و عبارتند از: اول پاکی از احداث و انجاس، دوم از معصیت و از شر و سواس، سوم پاکی از اخلاق ذمیمه است، چهارم پاکی سزا است از غیر؛ هر کس این طهارت را حاصل کرد، سزاوار و لایق مناجات است؛ (صص ۳۵۱-۳۵۲).

طهور

طهور آن می بود کز لوث هستی تو را پاکی دهد در وقت مستی (ب ۸۱۲)

شراب طهور، آن می خوشگوار تجلی است که از لوٹ و ناپاکی هستی مجازی و تعین،
سالک را در وقت ذوق و مستی پاکی دهد و از هستی خودبینی بی خود و نیست گرداند؛
(صص ۶۰۸-۶۰۹).

ظاهر

رمد دارد دو چشم اهل ظاهر که از ظاهر نبیند جز مظاهر (ب ۱۰۸)

اهل ظاهر، جماعتی که به حکم مظهریت اسم الظاهر، احکام ظاهر بر ایشان غالب است و از ظاهر ممکنات همین مظاهر می بینند و حق را متجلی اسم الظاهر در این مظاهر، ظاهر نمی بینند و نمی دانند که اوست که به صورت همه جلوه گری نموده است و در هر مظهري ظهور خاص یافته و هر چه هست اوست؛ (ص ۸۳).

ظَلّ

نبودش سایه کاو دارد سیاهی زهی نور خدا ظَلّ الهی (ب ۳۸۱)

ظَلّ الهی، حضرت ختم محمدی ﷺ است که من حیث الحقیقه عین نور خداست و به حکم اتحاد مظهر و ظاهر، امتیاز از ما بین مرتفع است و من حیث الشّخص و التّعین، ظَلّ الهی است؛ یعنی سایه الهی است؛ چون الله به صورت آن حضرت ظهور یافته است؛ (ص ۳۲۷).

نیز ← سایه.

ظلم

نه ظلم است این که عین علم و عدل است

نه جور است این که محض لطف و فضل است (ب ۵۵۲)

ظلم، «وضع الشيء في غير موضعه» و تصرف به غیر استحقاق است؛ (ص ۴۴۴).

ظلمت

که آدم را ز ظلمت صد مدد شد ز نور، ابلیس، ملعون ابد شد (ب ۸۱۷)

ظلمت، استیلای طبیعت بر حضرت آدم عليه السلام در اکل شجر است؛ (ص ۶۱۱). و با اقرار به گناه خود، «رَبَّنَا ظَلَمْنَا» [اعراف، ۳۳] فرمود و این معنی موجب اجتناب و اصطفا‌ی او گشت و ابلیس از غرور نوریت و احتجاب به انانیت «خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» [اعراف، ۱۲] ملعون و مطرود ابد گشت؛ (ص ۷۶).

ظهور

ظهور کَلّ او باشد به خاتم بدو یابد تمامی دور عالم (ب ۳۶۹)

ظهور تمامی ولایت و کمالش به خاتم اولیاء خواهد بود؛ خاتم الاولیاء، عبارت از امام محمد مهدی عليه السلام است که موعود حضرت رسالت عليه السلام است؛ (ص ۳۱۵).

چو هستی را ظهوری در عدم شد از آنجا قرب و بعد و بیش و کم شد (ب ۵۱۲)
ظهور حق به صور استعدادات مختلفه اعیان ثابته، مانند ظهور نور آفتاب است از پس آبگینه‌هایی که مختلف باشند در الوان و اشکالها و صفا و تیرگی؛ (ص ۴۱۱)

ظهور اختلاف و کثرت و ^(۱) شَأْن شده پیدا زیوقلمون امکان (ب ۷۱۲)

ظهور اختلافات نسب و اسما و صفات و کثرات شئون ذاتیه از بوقلمون امکان - که اعیان ثابته ممکناتند - پیدا و ظاهر شده است؛ (ص ۵۴۶).

۱. شیخ، گم: کثرت شَأْن؛ با حذف همزه، «شان» باید خواند تا قافیه درست باشد.

عابد

بود تابع ولی از روی معنی بود عابد ولی در کوی معنی (ب ۳۴۴)
چون ولی به مقام ولایت که مرتبه فنا فی الله است رسید و مرتبه کمال و اتصال به واسطه
متابعت و عبادت حاصل شده عین تابع و عابد است از روی معنی و در کوی معنی، نه از
روی صورت؛ (صص ۲۸۴-۲۸۵).

عارض

من و تو عارض ذات وجودیم مشبک‌های مشکوة وجودیم (ب ۲۹۱)
عارض ذات وجود مطلق، عبارت از تعیین خاص است به مقتضای صفات؛ (ص ۲۲۱).

عارف

به حد خویش چون گشتند واقف سخن گفتند در معروف و عارف (ب ۲۴)
عارف عبارت از سالک است که از مقام تقید به مقام اطلاق سیر نموده و معروف حق
مطلق است که مبدأ و معاد همه است؛ (ص ۲۹).
چو عارف با یقین خویش پیوست

رسیده گشت مغز و پوست بشکست (ب ۳۵۷)

در اصطلاح صوفیه عارف، کسی است که به طریق حال و شهود مشاهده ذات و صفات و اسمای الهی نموده باشد و معرفت حالی است که وی را از آن شهود حاصل می‌گردد؛ هرگاه که عارف صاحب شهود با یقین خویش - که مقام وحدت و کشف حقیقی است - پیوندد و بار دیگر از آن حال محتجب نشود اعم از آن که مجذوب مطلق گشته، در مقام سکر و بی‌خودی بماند، یا آن که به مقام صحو و مرتبه جمع الجمع به جهت ارشاد و هدایت دیگران بیاورند، اما اصلاً از مشهد تحقیق و مشاهده وجه واحد مطلق محجوب نگردد و الاً کامل من کل الوجوه نخواهد بود؛ اما چون به غایت و نهایت کمال خود رسیده‌اند، از جهت تکمیل نفس خود محتاج به رعایت وسایل نیستند؛ (ص ۳۰۴).

دل عارف شناسای وجود است وجود مطلق او را در شهود است (ب ۳۹۵)
عارف آن است که بشناسد که وجود، واحد مطلق است و به غیر از یک وجود، هیچ شیء دیگر نیست و وجودات مخصوصه نمایش و عکوس اویند که از مرایای تعینات نموده شده‌اند و پیوسته وجود مطلق مشهود او باشد و یک لحظه از شهود او غافل نشود و الاً هنوز مشرک باشند؛ (ص ۳۴۱).

ز هستی تا بود باقی بر او شین نیابد علم عارف صورت عین (ب ۴۰۲)
تا عارف فانی فی الله نشده باشد، علم الیقین وی، عین الیقین نمی‌شود و توحید علمی او، عیانی نمی‌گردد و تشبّهات و تعلقات جسمانی و نفسانی عایق اوست از مشاهده عین توحید؛ و این مقام «فناء فی الله»، مقام کاملان اولیاست؛ (ص ۳۴۹).

نماند در میانه هیچ تمیز

شود معروف و عارف جمله یک چیز (ب ۴۱۱)
هرگاه که تقید و تشخیص که موجب امتیاز و غیریت می‌شود، در تجلی احدی محو و فانی گردد، هر آینه از میان عارف و معروف، تمیز که لازم اثینیت بود برخیزد و جمله یک چیز شود؛ (ص ۳۵۳).

جز او معروف و عارف نیست دریاب ولیکن خاک می‌یابد زخور تاب (ب ۴۱۴)

عارف و معروف غیر حق نیست، زیرا که غیر او موجود نیست و به ذوق این معنی را می‌باید دریافت و دانست؛ چنانکه خاک به واسطه قابلیت انعکاس تاب آفتاب، کسب حرارت می‌نماید و گرمی در او ظاهر می‌شود، از پرتو نور تجلی الهی که بر عین ثابت انسانی به حسب قابلیت او تابان می‌گردد، گرمی و حرارت عشق و طلب از او به ظهور می‌آید؛ (ص ۳۵۵).

عاشق

چو از تعدیل شد ارکان موافق ز حسنش نفس گویا گشت عاشق (ب ۶۱۸)
حسن که عبارت از مساوات و تناسب تام است در آن صورت وحدانی به ظهور پیوست، نفس ناطقه انسانی عاشق آن صورت گشت و تعلق نمود؛ چون تعلق روح با بدن، تعلق عاشق و معشوق است و عاشق پیوسته با معشوق است و جدا از معشوق نیست؛ (ص ۴۸۰).
یکی از نیم جرعه گشته صادق یکی از یک صراحی گشته عاشق (ب ۸۳۱)
اهل ذوق یا عاشق، آن کس است که از یک صراحی از می محبت فطری عاشق گشته است و لایالی شده و به قیود صوری زیاده التفات ندارد و مست عشق است؛ و شارب آن صراحی شراب محبت و عشق از خم و سبوی تجلیات صفاتی و اسمایی است و این مقام بدلا و امنا و اوتاد است؛ (ص ۶۱۹).

عاشقان لایالی

خرابات از جهان بی مثالی است مقام عاشقان لایالی است (ب ۸۳۸)
عاشقان لایالی، عاشقان جانبازی که به هیچ قیدی از قیود صوری و معنوی مقید نگردند و بی‌باکانه از هر چه در قید تعیین در آید، عبور نمایند و در هیچ منزل متوقف نگردند؛ (ص ۶۲۶).

عالم

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن ز فیضش خاک آدم گشت گلشن (ب ۲)
 دو عالم، عبارت از غیب و شهادت و دنیا و عقبی است و خلق و امر؛ (ص ۴ و ص ۱۴).
 همه عالم به نور اوست پیدا کجا او گردد از عالم هویدا (ب ۱۱۵)
 جمیع اعیان موجودات ممکنه به نور حق یعنی به تجلی او پیدا و روشن گشته‌اند؛
 (ص ۱۸۹).

عالم پاک

چه نسبت خاک را با عالم پاک
 که ادراک است، عجز از درک ادراک (ب ۱۷۵)
 عالم پاک، هستی مطلق که منزّه و مقدّس از لوث کثرات است؛ (ص ۹۷).
 عدم آینه عالم عکس و انسان
 چو چشم عکس در وی شخص پنهان (ب ۱۳۹)
 عالم را از آن جهت که واسطه و آلت علم به وجود حق شده‌اند، عالم گفته‌اند؛ یعنی عدم
 که اعیان ثابت‌اند آینه وجود حق است و عالم عکس آن وجود است، (ص ۱۱۰).

عالم جان

وگر نوری رسد از عالم جان ز فیض جذبه یا از عکس برهان (ب ۳۲۶)
 عالم جان، مقام الوهیت و مرتبه اسماست و حیات و علم و تمامت صفات کمال از او بر
 موجودات فایض است؛ (ص ۲۵۴).

عالم خاص

دگر باره به وفق عالم خاص شود اخلاق تو اجسام و اشخاص (ب ۶۸۶)

عالم خاص، عالم محشر است؛ چنانکه قوت باطنیه مبدأ در معاش بر وفق این نشأه حسی ظهور یافت، دگر باره قوت باطنیه بدنی و نفسی در معاد بر وفق آن نشأه اخروی و معادی به فعل آید و اخلاق و اعمال مناسب آن نشأه مجسم و مشخص گردد؛ (ص ۵۲۳).

عالم راز

نهفته زیر هر مویی از آن باز هزاران بحر علم از عالم راز (ب ۷۸۶)
عالم راز، عالم سرّ غیب است؛ (ص ۵۹۲).

عالم معنی

ندارد عالم معنی نهایت کجا بیند مر او را لفظ غایت (ب ۷۲۱)
عالم معنی، عالم ذات و اسما و صفات غیر متناهیّه الهیه مراد است؛ (ص ۷۲۱).

عالم ناز

گاهی از سرخوشی در عالم ناز
شده چون شاطران گردن سرافراز^(۱) (ب ۸۵۰)
عالم ناز، عالم تنعم و تفاخر است که سالکان مانند شاطران و پیکان رعنا به سبب تیز دویدن بر یکدیگر گردن افرازی می نمایند؛ (ص ۶۳۱).
نیز ← جهان.

عالم

که عالم در دو دنیا سروری یافت اگر کمتر بد از وی مهتری یافت (ب ۵۸۱)

۱. شیخ، گم: گردن افراز.

عالم، دانای علوم دین است؛ (ص ۴۵۷)؛ عالم آن است که به علم الیقین به معرفت و صفات الهی برسد نه به طریق شهود؛ (ص ۳۰۴).

عامّه

چوباً عامّه نشینی مسخ گردی چه جای مسخ یکره فسخ گردی (ب ۸۹۸)
عامّه، عوامّ الناس است که از مجالست و مصاحبت با آنان مسخ می‌گردی؛ یعنی از مرتبه انسانی به حکم «الصحبة تؤثّر» به مرتبه حیوان تنزّل می‌نمایی و چه جای آن که به مرتبه حیوانی تنزّل کنی؟ که به یکباره فسخ گردی و به مرتبه نباتی و جمادی می‌رسی؛ (ص ۶۵۷).

عبادت

نگردد جمع با عادت عبادت عبادت می‌کنی بگذار عادت (ب ۹۲۶)
عبادت آن است که خالصاً لوجه الله باشد نه آن که عادت طبیعت گشته باشد و عبادت حقیقی هرگز با عادت و رسم جمع نمی‌گردد؛ این همه خلائق که نماز و روزه و نوافل و زکات و حج از سر رسم و عادت مرعی می‌دارند، طاعات ایشان منجر به قرب حقیقی - که نتیجه عبادت است - نمی‌شود و موجب معرفت حقیقی نمی‌گردد؛ (ص ۶۷۲ - ۶۷۳).

عبرت

وزو چون بگذری هنگام فکرت بود نام وی اندر عرف عبرت (ب ۷۵)
عبرت، در گذشتن از تصوّر و تذکّر در هنگام فکرت است؛ (ص ۵۳).

عدالت

اصول خلق نیک آمد عدالت پس از وی حکمت و عفت شجاعت (ب ۵۹۲)
عدالت دومین فضیلت از فضایل چهارگانه اخلاقی است که عبارت از تهذیب قوّت

عملی است. آن سه دیگر عبارتند از تهذیب قوّت نظری و آن را حکمت می‌گویند، سیوم از تهذیب قوّت شهوی، و آن را عفت گفته‌اند و چهارم تهذیب قوّت غضبی و آن را شجاعت می‌خوانند؛ (ص ۴۶۴).

عدالت چون شمار ذات او شد ندارد ظلم از آن خلقتش نکو شد (ب ۵۹۹)
عدالت عبارت از مساوات و راستی است؛ یعنی مرتبه وسط؛ و علامت انصاف شخص به صفت عدالت آن است که هر چه از او واقع شود البته آن چنان باشد که باید و عدالت، «وضع الشيء فی موضعه» و تصرف به استحقاق است و ظلم تصرف به غیر استحقاق؛ (ص ۴۶۹).

عدل حقیقی

نماند در جهان یک نفس کافر شود عدل حقیقی جمله ظاهر (ب ۳۹۱)
عدل حقیقی ظلّ وحدت حقیقی است که مشتمل بر علم شریعت و طریقت و حقیقت است؛ (ص ۳۳۹).

عدم

چو قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد (ب ۴)
عدم، مراد عدم اضافی است؛ چه اعیان ثانیه را نسبت به وجود خارجی عدم می‌نامند؛ (ص ۶).

عدم آئینه هستی است مطلق کزو پیداست عکس تابش حق (ب ۱۳۳)
اعدام که اعیان ثابته‌اند یعنی ماهیات ممکنه که صور علمیه نیز می‌گویند، آئینه هستی مطلقند که وجود حقّ است و نور وجود، به حسب قابلیات و استعدادات در ایشان نموده شده؛ (ص ۱۰۵).

عدم آئینه وجود و عالم عکس آن وجود است که به واسطه تقابل در آینه عدم ظاهر گشته و این عکس را ظلّ خوانند؛ (ص ۱۱۰).

عدم چون گشت هستی را مقابل در او عکسی شد اندر حال حاصل (ب ۱۳۲)
عدم چون از روی عدمیت مقابل هستی شد، به واسطه مقابله در آینه عدم عکس وجود
در زمان حاصل شد و عکوس متکثره به حسب تکثر مرایای اعیان نمودن گرفت و آن یک
حقیقت به واسطه اختلاف احکام قوایل که آینه‌اند به ظهورات مختلف ظاهر گشت و به
حسب تنوعات مظاهر شئون ذاتیه الهیه از کمون به بروز آمد و یک تجلی به مقتضای آثار و
احکام مجالی غیر متناهی نموده؛ (ص ۱۰۶).

عدم در ذات خود چون بود صافی از او با ظاهر آمد گنج مخفی (ب ۱۳۷)
عدم که اعیان ثابته باشد و ظلّ شئون ذاتیه‌اند در ذات خود، یعنی قطع نظر از ظهور وجود
به صورت ایشان صافی بود و از هستی خالی و به صفات نیستی متّصف؛ (ص ۱۰۸).
عدم با هستی آخر چون شود ضمّ؟ نباشد نور و ظلمت هر دو با هم (ب ۲۵۶)
نیستی با هستی نمی‌تواند که ضم شود زیرا که ضدّین‌اند و اجتماع ضدّین محال است و
ممکن فی حدّ ذاته نه هست و نه نیست؛ یعنی امکان اعتباری است و در خارج اعتبار وجود
ندارد؛ و ممکن در وقت هستی واجب الوجود نیست و بر حقیقت اعتباری عدمی خود باقی
است؛ (ص ۳۸۱)؛ عدم همچنان دایماً بر عدمیت خود است و هرگز وجود، عدم نمی‌شود و
معدوم، موجود نمی‌گردد؛ چون قلب حقایق ممتنع است، پس هر آینه ممکنات و محدثات
چنانکه در اوّل معدوم بوده‌اند، همیشه معدوم باشند و موجودیت ایشان عبارت از تجلی
ذات قدیم باشد به صورت ایشان؛ (ص ۵۴۱-۵۴۲).

عدم مانند هستی بود یکتا همه کثرت ز نسبت گشت پیدا (ص ۵۴۵)
چنانکه وجود معنی واحد است؛ عدم نیز مفهوم واحد است، و تمایز در عدم نیست؛ پس
تعدد در عدم نباشد؛ چون تصوّر تعدّد بی‌تمایز نمی‌تواند بود و در وجود و عدم تصوّر کثرت
نمی‌توان کرد؛ چون غیر هستی جز نیستی و غیر نیستی جز هستی نیست و مجموع کثرات از
نسبت ظاهر شده و پیدا آمده است؛ زیرا که به واسطه نسب و تعینات ذات که صفاتند، اسما
از یکدیگر ممتاز گشته و منشأ کثرات نسبند که عبارت از شئون ذاتیه‌اند که موجب تکثر

اسما گشته‌اند و گرچه صفات و نسب کثیرند، اما ذات واحد است و کثرت صفات موجب تکثر ذات واحد نمی‌گردد؛ (ص ۵۴۵).

عرش

سیم آیت در او شد عرش رحمان چهارم آیت الکرسی همی خوان (ب ۲۰۵)
 عرش آیه سیم^(۱) از آیات کتاب است که آن را فلک اطلس و فلک الافلاک می‌خوانند و
 از آیات قرآنی در مقابل آیه «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى» [طه، ۵] است؛ (ص ۱۶۵)، عرش
 فلک نهم است؛ (ص ۱۷۷).

عرش اعظم

بین یک ره که تا خود عرش اعظم چگونه شد محیط هر دو عالم (ب ۲۱۲)
 عرش اعظم که بزرگ‌ترین جسم از اجسام عالم است حکما آن را فلک الافلاک و فلک
 اطلس، یعنی ساده که هیچ کوكب بر آنجا نیست می‌خوانند؛ و هر دو عالم دنیا و آخرت،
 غیبت و شهادت را احاطه نموده است؛ (ص ۱۶۸).

چرا کردند نامش عرش رحمان چه نسبت دارد او با قلب انسان (ب ۲۱۳)
 عرش رحمان، قلب انسان است که حضرت رسالت ﷺ فرمود: «قلب المؤمن عرش
 الرحمن»؛ باید دانست که چنانکه در آفاق عرش مظهر اسم «الرحمن» واقع شده است، در
 انفس نیز دل انسانی مستوی و مظهر اسم «الرحمن» است و هر لحظه حق را در دل مؤمن
 ظهور و تجلی دیگر است؛ (ص ۱۶۹).

بر آید در شبانروزی کما بیش سراپای تو عرش، ای مرد درویش (ب ۲۱۶)
 عرش که آن را فلک معدل النهار نیز می‌گویند، در مدت یک شبانروز کمایش گرد

۱. نخستین آیت عقل کل، دوم، نفس کل، چهارم، فلک هشتم (کرسی) است؛ (صص ۱۶۴-۱۶۵).

سراپای درویش که دل مبارکش مهبط انوار تجلیات الهی باشد و در تاب نور تجلی الهی از خود فانی گشته، می‌گردد؛ مقصود حقیقی از حرکت افلاک ارباب قلوب و اصحاب مکاشفات و مشاهداتند و مدار افلاک برایشان است که «لولاك لما خلقت الأفلاك»؛ و شیخ ابوطالب مکی فرماید: «إِنَّ الْأَفْلَاقَ تَدُورُ بِأَنْفَاسِ بَنِي آدَمَ»^(۱)؛ و محیی‌الدین عربی فرماید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْإِنْسَانَ الْكَامِلَ مَعْلَمَ الْمَلِكِ وَأَدَارَ سُبْحَانِهِ وَتَعَالَى تَشْرِيفُهُ وَتَنْوِيهِهَا بِأَنْفَاسِهِ الْفَلَكَ»^(۲)؛ (ص ۱۷۱).

عرض

عرض اعراب، جوهر چون حروف است مراتب همچو آیات وقوف است (ب ۲۰۱) جوهر و عرض دو ماهیتند که شاملند هر چه را که در کتاب عالم است؛ (ص ۱۶۳).
عرض فانی است، جوهر ز او مرکب بگو کی بود یا خود کو مرکب (ب ۲۶۰)
به حکم «العرض لا یبقی زمانین»، عرض فانی است و هر لحظه نیست می‌شود و باز متجدد می‌گردد؛ (ص ۳۸۵).

عرفان

شراب و شمع، ذوق و نور عرفان بین شاهد که از کس نیست پنهان (ب ۸۰۲)
عرفان به دو طریق میسر است: یکی به طریق استدلال از اثر به مؤثر و از صفات به ذات؛ و این مخصوص علماست؛ دوم به طریق تصفیة باطن و تجلیة سر از غیر و تحلیۃ روح؛ و آن طریقت معرفت خاصۃ انبیا و اولیا و عرفاست؛ این نوع معرفت کشفی و شهودی غیر از مجذوب مطلق، هیچ کس را میسر نیست؛ مگر به سبب طاعت و عبادت قلبی و نفسی و

۱. افلاک را گردش به انفاس آدمیان است.

۲. سپاس خدایی راست که قرار داد انسان کامل را آموزگار فرشتگان و به انفاس آن کامل، فلک را به گردش در آورد به جهت تشریف و تنویه آن کامل.

قلبی و روحی و سرّی و خفی؛ غرض از ایجاد عالم، معرفت شهودی است که به سبب طاعت و عبادت حاصل می‌شود نه معرفت استدلالی؛ (صص ۷-۸).

عشق

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت بود ز نثار بستن عقد خدمت (ب ۸۶۳)
عشق در این محل، حقیقت مطلقه است و نزد اهل کشف و شهود که صوفیّه صافی دلد،
جمع ذرات موجودات مظهر و مجلای آن حقیقتند و به صورت همه اوست که تجلی و
ظهور نموده است؛ (ص ۶۳۹).

ز عشقش زاهدان بیچاره گشته زخان و مان خود آواره گشته (ب ۹۷۶)
از عشق صاحب کمال، زاهدان در طلب وصال محبوب حقیقی ترک دنیا نموده‌اند و
مرشد کامل می‌طلبند که ایشان را هدایت و دلالت نماید و به مقام مشاهده جمال با کمال
محبوب رساند؛ (ص ۷۰۶).

عشوه

به غمزه چشم او دل می‌ریاید به عشوه لعل او جان می‌فزاید (ب ۷۵۱)
عشوه، فریبندگی و تجلی جمال محبوب است؛ (صص ۵۷۲-۵۷۳)

عطارد

سیم زهره دوم جای عطارد قمر بر چرخ دنیا گشت وارد (ب ۲۲۸)
چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطارد رفت در جوزا و خوشه (ب ۲۳۱)
عطارد که جایش در فلک دوم است، دو برج جوزا و خوشه را که سنبه است خانه خود
گردانید؛ (صص ۱۷۹-۱۸۰).

عفت

اصول خلق نیک آمد عدالت پس از وی حکمت و عفت شجاعت (ب ۵۹۲)
عفت، سومین فضیلت از اصول چهارگانه اخلاق است که آن، تهذیب قوه شهوی است؛
(ص ۴۶۴).

به عفت شهوت خود کرده مستور شره همچون خمود از وی شده دور (ب ۵۹۷)
عفت حالت متوسطه قوت شهوی است که سبب اعتدال و مطاوعت قوت عاقله و عدم
مخالفت در اتباع هوای خویش حادث شده است؛ شهوت و آرزوی التذاذات خود را
محکوم حکم خود گردانیده است؛ (ص ۴۶۸).

عقده

قمر خرجنگ را همجنس خود دید

ذنب چون رأس شد یک عقده بگزید (ب ۲۳۲)
عقده، نقطه و محل تقاطع مدار قمر است؛ آن دو نقطه تقاطع را عقدتین گویند؛ آن عقده را
که ماه از آن بگذرد، شمالی شود، رأس می خوانند و آن عقده دیگر را که چون ماه از آن
بگذرد، جنوبی شود، ذنب می گویند؛ (ص ۱۸۰).
نیز ← رأس و ذنب.

عقرب

دگر میزان و عقرب، پس کمان است

ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است (ب ۲۲۲)
عقرب، برج هشتم از دوازده برج است که بعد از میزان و قبل از کمان (قوس) است؛
(ص ۱۷۸).

حمل با عقرب آمد جای بهرام اسد خورشید را شد جا و آرام (ب ۲۳۰)

عقرب و حمل جای بهرام یعنی خانهٔ مریخند؛ (ص ۱۸۰).

عقل

در آدم شد پدید این عقل و تمییز که تا دانست از آن اصل همه چیز (ب ۶)
عقل و تمییز که لازم جامعیت است، در آدم به ظهور پیوست؛ که تا دانست از آن عقل،
اصل همه چیز را؛ زیرا که به ربِّ خود که الله است چون عارف شده، به حقیقت عارف به
تمامت اسماگشته است؛ (ص ۹).

کسی کواو عقل دوراندیش دارد بسی سرگشتگی در پیش دارد (ب ۱۰۰)
عقل، قوهٔ عاقلهٔ نظریهٔ مراد است که ادراک حقایق اشیا به استدلال می‌نماید و در استعمال
هر مطلوبی می‌خواهد که معلومات مناسبهٔ آن مطلوب پیدا سازد؛ (ص ۷۴).

رهاکن عقل را با حق همی باش که تاب خور ندارد چشم خفاش (ب ۱۱۷)
عقل در ادراک معرفت یقینی و وحدت حقیقی ناتوان است؛ چون جز به نور هدایت و
توفیق الهی جمال ذوالجلال نمی‌توان دید؛ (ص ۹۲).

ستاره با مه و خورشید اکبر بود حس و خیال و عقل انور (ب ۱۸۹)
قوهٔ عاقله سبب تنویر ظلمت جهل وجود انسانی است به نور علم؛ و آفتاب صورت
متمثلهٔ عقل است؛ (ص ۱۵۲).

نخستین آیتش عقل کل آمد که در وی همچو باء بسمل آمد (ب ۲۰۳)
عقل کل، اوّل آیتی از آیات کتاب عالم است که: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ»؛ و در مراتب
موجودات این عقل کل به جای «باء بسم الله» است که در کتاب آسمانی قرآن است؛ چنان
که: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» مشتمل است اجمالاً بر جمیع قرآن، عقل کل نیز اجمالاً مشتمل
است بر جمیع مراتب عالم؛ (ص ۱۶۴)؛ عقل کل اوّل موجودی است از موجودات امکانی؛
(ص ۶۱۳)، عقل کل را روح اعظم و تعین اوّل و امّ الکتاب می‌خوانند؛ (ص ۲۵).

جهان عقل و جان سرمایهٔ تست زمین و آسمان پیرایهٔ تست (ب ۲۷۱)

عالم عقل کل، اصل و حقیقت انسان است؛ (ص ۲۰۵).

ورای عقل طوری دارد انسان که بشناسد بدان اسرار پنهان (ب ۳۲۹)

ورای عقل نظری که جهت استعمال مجهول، ترتیب مقدمات و اشکال می‌نماید، انسان را طوری و طریقی دیگر هست که به آن طور، انسان اسراری را که از عقل پنهان و محجوب است، بشناسد و به عین بصیرت بیند و این طریق عشق و محبت است که جز در طریق انسانی، این معنی یافت نیست؛ (ص ۳۶۴).

چو او بر کاروان عقل ره زد به دست خویشتن بر وی گره زد (ب ۷۷۰)

عقل بر عقیده به واسطه تقید به فیود مشکله اشکال و نقوش کثرات و تعینات، راه به توحید حقیقی نتواند برد و اگر چه به حسب علم، عالم به وجود مبدأ واحد گردد، اما هرگز نمی‌داند که همان حقیقت واجبی است که در مرایا و مظاهر امکان تجلی و ظهور نموده است؛ (ص ۵۸۳).

علت غایی

نه آخر علت غایی در آخر همی گردد به ذات خویش ظاهر (ب ۲۶۲)

تأخر وجود انسانی به سبب آن است که علت غائی است و علت غائی با وجود اولیت و تقدیم ذاتی، در آخر به ذات خود ظاهر می‌گردد زیرا که انسان مقصود بالذات است و همه اشیا طفیل اویند و مقصود بالعرضند؛ (ص ۱۹۸).

علم

ظهور قدرت و علم و ارادت به توسل ای بنده صاحب سعادت (ب ۲۸۲)

نسبت علمیّه، اول نسبتی است که ذات حق به آن متعین گشته است که: «أول ما يتعین به الذات العلم»؛ و اعیان ممکنات که اعیان ثابته‌اند به آن نسبت علمیّه متعین شده‌اند؛ (ص ۲۱۴).

علم اسما

تن تو ساحل و هستی چو دریاست بخارش فیض و باران علم اسماست (ب ۵۷۱)
علم اسماء الهیّه، به مثابه باران است که از آن بخار فیض بر اراضی استعدادات و قابلیتات
حقیقی انسانی به حکم ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [بقره، ۳۱] باریده شده است؛ (ص ۴۵۴).

علم خویشتن

ز علم خویشتن یابد رهایی چو عیسی نبی گردد سمایی (ب ۳۳۵)
علم خویشتن، علم جزوی است که بعد از فناى قدرت و اراده بنده در قدرت و اراده حق،
علم او نیز در علم کلی الهی محو گردد و مشهود وی می شود که غیر حق رانه فعل است و نه
صفت؛ و نور علم وصفات الهی است که از روزن های مظاهر و مجالی تابان گشته؛ (ص ۲۶۷).

علم دین

بلی بی پوست ناپخته است هر مغز ز علم ظاهر آمد علم دین مغز (ب ۵۷۹)
علم دین، علم تفسیر و حدیث است؛ علوم دینیّه است که وسیله قرب و معرفت الهی
می گردد؛ (ص ۴۵۷)؛ علوم دینی سبب طهارت نفس از اخلاق ذمیمه و اوصاف ردیه است و
شرایط حصول قرب الهی است؛ (ص ۴۶۰)؛ علوم دینی منشأ عدالت و انتظام و اعتدال
اخلاق و اوصاف بود؛ (صص ۶۶۲-۶۶۳).

علم ظاهر

یکی را علم ظاهر بود حاصل نشانی داد از خشکی ساحل (ب ۲۶)
علم ظاهر، علم شریعت است؛ (ص ۳۱)؛ علم ظاهر، لغت و اشتقاق و نحو و صرف
است؛ (ص ۴۵۷).

علم عارف

زهستی تا بود باقی بر او شین نیابد علم عارف صورت عین (ب ۲۰۲)
 علم عارف آن است که غیر حق موجود نیست و هر چه هست حق است و اگر بر عارف
 شین و عار باقی باشد یعنی «فانی فی الله» نشده باشد، علم الیقین وی عین الیقین نمی شود؛
 (ص ۳۴۹).

علم قال

عمل کان از سر احوال باشد بسی بهتر ز علم قال باشد (ب ۵۸۲)
 علم قال، دانستن کیفیات اعمال است و غرض از عمل، حصول احوال معنوی می باشد
 که عبارت از قرب و مشاهده انوار تجلیات الهی است؛ (ص ۴۵۸).

علم وراثت

از او تحصیل کن علم وراثت ز بهر آخرت می کن حراثت (ب ۵۹۲)
 علم وراثت، علم معنوی کشفی لدنی است که به واسطه صفای باطن به ارث از حضرت
 پیغمبر ﷺ به اولیا می رسد؛ (ص ۴۶۲).

علوم قال

از اینجا باز دان احوال اعمال به نسبت با علوم قال و با حال (ب ۵۸۵)
 علوم قال به مثابه جان است نسبت به اعمال بدنی؛ زیرا که علوم، کار دل است که مرتبه
 شرقیه دارد و این اعمال، کار آب و گل است که بدن مراد است و مرتبه غربیه دارد؛ حال جان
 علوم قال است؛ چون حال عبارت از مکاشفه و مشاهده است و هیچ شک نیست که مکاشفه
 که عین الیقین است نسبت به علوم ظاهر که علم الیقین تواند بود، مرتبه شرقیه دارد؛ مأخذ
 اعمال بدنیّه علوم ظاهر است و مأخذ علوم ظاهر مکاشفه است؛ (ص ۴۵۹).

عناصر

نظرکن باز در جرم عناصر که هر یک آیتی هستند باهر (ب ۲۰۷)
عناصر، چهار عنصر که عبارتند از: آتش و هوا و آب و خاک؛ (ص ۱۶۵)؛ و طبایع عناصر عبارت از حرارت و رطوبت و برودت و یبوست است (ص ۴۷۸).

عنقا

همه آن است و این مانند عنقا است جز از حق جمله اسم بی‌سماست (ب ۷۰۳)
عنقا، سیمرغ را می‌خوانند؛ و سیمرغ به جهت آن می‌گویند که هر لون که در هر مرغی از انواع مرغان می‌باشد، در بال او موجود است؛ و چون که از سیمرغ که عنقا است غیر از همین اسم معلوم نیست، غیر حق هر چه از مراتب لطایف و کثایف و بسایط و مرکبات فرض کنند، فی الحقیقه همه اسم بی‌سماست؛ (ص ۵۴۰).
نیز ← سیمرغ.

عقد خدمت

بت اینجا مظهر عشق است و وحدت بود زَنار بستن عقد خدمت (ب ۸۶۳)
عقد خدمت، خدمت و طاعت محبوب حقیقی است؛ (ص ۶۳۹).

عهد اول

کلام حق بدان گشتست منزل که تا^(۱) یادت دهد آن عهد اول (ب ۲۲۱)
عهد اول، عهد فطرت است؛ (ص ۳۵۹).
نیز ← عهد بندگی.

۱. شیخ، گم: با.

عهد بندگی

تو بسنی عهد عقد^(۱) بندگی دوش ولی کردی به نادانی فراموش (ب ۲۲۰)
عهد بندگی، عهد «ألت» است که انسان به قول «بلی» قبول کرده و به ربوبیت حق قایل
شده؛ (ص ۳۵۸).

عین

تَعین نقطه وهمی است بر عین چو عینت گشت صافی، غین شد عین (ب ۳۰۵)
عین (در مصراع اول) به معنی حقیقت است؛ (ص ۲۳۵).
زهستی تا بود باقی بر او شین نیابد علم عارف صورت عین (ب ۲۰۲)
عین، عین الیقین است؛ (ص ۳۴۹).

عین کثرت

تو آن جمعی که عین وحدت آمد تو آن واحد که عین کثرت آمد (ب ۳۰۹)
عین کثرت که به صورت جمیع اشیا ظهور یافته، مرتبه «سیر بالله عن الله» است؛
(ص ۲۳۹).

عین وحدت

تو آن جمعی که عین وحدت آمد تو آن واحد که عین کثرت آمد (ب ۳۰۹)
عین وحدت، وصول به مقام احدیت و «فنا فی الله» است؛ (ص ۲۳۹).

۱. شیخ: عقد عهد؛ گم: عقد و عهد.

غفلت

در آمد از درم آن بت سحرگاه مرا از خواب غفلت کرد آگاه (ب ۹۸۱)
خواب غفلت، ناپینایی و عدم وقوف و ناآگاهی به اسرار معارف الهی است؛ (ص ۷۰۹).

غمزه

از او هر غمزه دام دانه‌ای شد وز او هر گوشه‌ای میخانه‌ای شد (ب ۷۲۸)
غمزه حالتی است که از بر هم زدن و گشادن چشم محبوبان در دلربایی و عشوه‌گری واقع می‌شود؛ بر هم زدن چشم کنایه از عدم التفات و گشادن چشم اشاره به مردمی و دلنوازی است و آثار این دو صفت است که موجب خوف و رجای می‌شوند؛ (صص ۵۷۰-۵۷۱).
ز غمزه می‌دهد هستی به غارت به بوسه می‌کند بازش عمارت (ب ۷۲۹)
غمزه اشارت به استغنا و عدم التفات است که از لوازم چشم است به موجب ممیت و ماحی و قهّار و قابض؛ (ص ۵۷۱)؛ غمزه کنایت از ظهور و خفاست؛ (ص ۵۷۲)؛ غمزه، تجلّی جلالی است؛ (ص ۵۷۳).

غنی

خوشا آن دم که ما بی خویش باشیم غنی مطلق و درویش باشیم (ب ۶۹۶)
غنی مطلق، صفت کسی است که به بقای حق متحقّق شده است و باقی جاوید گشته و

بی خود و همه خود است؛ (ص ۵۳۴).

غَوَاص

خرد غَوَاص آن بحر عظیم است که او را صد جواهر در گلیم است (ب ۵۷۲)
غَوَاص دریای عظیم هستی، خرد است که علی الدوام در غوص تفکر است و از بسیاری
غوص که می نماید، صد جواهر و صد هزار و بی شمار جواهر نفیسه علوم و معارف یقینیه در
گلیم دارد و گلیم آن شال را می گویند که چیزها در آن می بندند؛ (صص ۴۵۴-۴۵۵).

غیر

چهارم پاکی سرّ است از غیر که اینجا منتهی می گرددش سیر (ب ۲۰۷)
غیر، غیر حق و خودی خود را گویند؛ (ص ۳۵۱)؛ غیر، عبارت از عدم است؛ (ص ۶۴۱)؛
اشیا را غیر حق دیدن؛ (ص ۶۹۰).

چو بر خیزد ز پیشت کسوت غیر شود بهر تو مسجد صورت دیر (ب ۹۵۸)
لباس غیر، تعینات مراد است که وجود حق در این لباس و کسوت مخفی و مستتر گشته؛ (ص ۶۹۰).

غیم

کلامی کاو ندارد ذوق توحید به تاریکی در است از غیم تقلید (ب ۱۰۷)
غیم تقلید، ابر تقلید، مراد، تاریکی شکوک و شبهات و نرسیدن به نور تحقیق و یقین
است؛ (ص ۸۳).

غین

تعین نقطه و همی است بر عین چو عینت گشت صافی غین شد عین (ب ۳۰۵)
غین، کثرات و تعینات و همیه است که حجاب سالکند و وجود حقیقی ندارند؛ (ص ۲۳۵).

فراق

وصال اولین عین فراق است

مر آن دیگر ز «عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ» است (ب ۶۷۴)

فراق، وصال و بود و هستی نشأه صوری دنیوی است که به واسطه این تعین و بود مجازی است که اسیر قید فراق و دام هجران گشته‌اند؛ هرکه از تعین و هستی مجازی، نیست گردد، در عالم معنی، مخلّد و دایم الوجود خواهد بود؛ (ص ۵۱۵).

فسخ

چوب‌با عاقله نشینی مسخ گردی چه جای مسخ یکره فسخ گردی (ب ۸۹۸)

فسخ عبارت است از انتقال روح انسانی به اجسام نباتی و جمادی؛ و رسخ عبارت است از انتقال روح انسانی به اجسام جمادی؛ (ص ۶۵۷).

فطرت

به یاد آور مقام حال فطرت کز آنجا باز دانی اصل فکرت (ب ۴۱۶)

حال فطرت یعنی آن مقام حال فطرت اصلی که انسان هنوز از لباس وجود عور و در

غیب‌آباد ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ [انسان، ۱] متواری بود؛ معرفت ذوات را فطری باشد که ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ﴾ [اسراء، ۴۴] اشاره بدان است و هدایت عام لازم این معرفت است که: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه، ۵۰]؛ و چون حقیقت انسانی صورت اسم جامع الله بوده، قابلیت آن را داشته که ذات حق به جمیع اسما و صفات در او ظاهر شود؛ (ص ۳۵۶).

مبادا هیچ با عامت سر و کار که از فطرت شوی ناگه نگوینار (ب ۸۹۹)
فطرت، استعداد فطری، کمال انسانی، مقصود آفرینش است؛ (۶۵۷).

فقر

سزاوار خدایی لطف و قهر است ولیکن بندگی در فقر و جبر است (ب ۵۵۰)
فقر، احتیاج در ذات است که لایق بندگی است تا بر اضطرار و نیستی خود مطلع گردد و از حدّ خود متجاوز نگردد؛ (ص ۴۴۰).
در این هر چیز کاونز باب فقر است همه اسباب استدراج و مکر است (ب ۸۹۰)
هر چیز که از باب فقر و شرایط سلوک نباشد، ظهورش موجب هستی و انانیت سالک گردد؛ (ص ۶۵۳).
نیز -> درویش.

فکر

بود فکر نکو را شرط تجرید پس آن‌که لمعه‌ای از برق تأیید (ب ۸۵)
تفکر عبارت از سیر الی الله و سیر فی الله و سیر بالله است و موقوف به تجرید ظاهر و تفرید باطن؛ (ص ۶۲)
نیز -> تفکر و فکرت.

فکرت

به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت (ب ۱)
فکرت، سیر معنوی از ظاهر به باطن و از صورت به معنی است؛ (ص ۳).

فلسفی

ز دوران‌دیشی عقل فضولی یکی شد فلسفی، دیگر حلولی (ب ۱۰۱)
فلسفی منسوب به فلسفه و اشتقاق فلسفه از «فیلا» و «سوف» است و «فیلا» محب را گویند و «سوف» حکمت است یعنی محب حکمت؛ (ص ۷۵).
دو چشم فلسفی چون بود احوال ز وحدت دیدن حق شد معطل (ب ۱۰۳)
فلسفی، وجود ممکن را غیر وجود واجب اعتقاد کرده و یک حقیقت را دو تصور نموده و ندانسته است که نور وجود که بر اعیان ممکنه تافته، همان نور واجب است؛ (ص ۷۸).

فنا

بقای یابد او بعد از فنا باز رود زانجام ره دیگر به آغاز (ب ۳۴۸)
فنا عبارت از اضمحلال و تلاشی غیر حق است در حق؛ و محو موجودات و کثرات و تعینات در تجلی نور الانوار وجود حقیقی و یافت حق به حق در هنگام فنا از وجود مجازی خود بالکلیه؛ (ص ۲۸۹).

که رخصت اهل دل را در سه حال است فنا و سکر پس دیگر دلال است (ب ۷۳۲)
فنا عبارت از زایل شدن تفرقه و تمیز است میان قدم و حدوث؛ زیرا که چون بصیرت روح منجذب به مشاهده جمال ذات الهی شد، نور عقل که فارق بود میان اشیاء، در غلبه نور ذات مخفی و مشترک است «کاختفاء أنوار الکواکب عند ظهور الشمس» و به حکم «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» [اسراء، ۸۱] و «المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثر» هستی مجازی سالک و جمیع کثرات، در پرتو نور تجلی ذاتی بالکل محو و نابود گشت؛ (ص ۵۶۰).

فیض

اگر نوری رسد از عالم جان ز فیض جذبه یا از عکس برهان (ب ۳۲۶)
نورِ واردات و الهامات و کشش و جذبه الهی و حیات و علم و تمامت صفات کمال که بر
موجودات فایض است؛ (صص ۲۵۳-۲۵۴).

تن تو ساحل و هستی چو دریاست بخارش فیض و باران علم اسماست (ب ۵۷۱)
فیض عام رحمانی که تعبیر به بخار دریای هستی شده به سبب حرارت حبّ ظهور و
اظهار به حکم «فأحببت أن أعرف» متصاعد گشته و باران، علم اسمای الهیه است که از آن
بخار فیض بر اراضی استعدادات و قابلیات حقیقت انسانی به حکم «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
كُلَّهَا» [بقره، ۳۱] باریده شده است؛ (ص ۴۵۴).

قاب قوسین

گذاری کن ز کاف کنج کونین نشین بر قاف قرب قاب قوسین (ب ۱۹۸)

قاب قوسین، مقام واحدیت و الوهیت است؛ و محیط قوسین وجوب و امکان است و مقام محمدی است؛ (ص ۱۶۱).

قاف

بگو سیمرغ و کوه قاف چبود بهشت و دوزخ و اعراف چبود (ب ۱۶۷)

قاف، مقرّ سیمرغ و عبارت از حقیقت انسانی است که مظهر تام آن حقیقت است و حق به تمامت اسما و صفات به او متجلی و ظاهر است و آنچه گفته اند که کوه قاف از غایت بزرگی گرد عالم بر آمده و محیط عالم است، در حقیقت انسانی آن معنی ظاهر است چون حقیقت او بر تمامت حقایق عالم است؛ (ص ۱۳۰).

قدر

ز حال خویشتن پرس این قدر چیست و از آنجا باز دان کاهل قدر کیست؟ (ب ۵۳۳)

اشاعره، معتزله را قدریّه خوانند به جهت آن که استناد افعال عباد به قدرت ایشان می نمایند و قائل بر آنند که بنده خالق افعال خود است و انکار آن می نمایند که افعال عباد به تقدیر حق است و معتزله می گویند که: شما اشاعره اید که اثبات قدر می نمایید و قایل بر آنید که هر چه از خیر و شر واقع است همه به تقدیر حق است و به اسم قدریّه سزاوارترید از ما که نفی قدر می نماییم؛ (ص ۴۲۸)؛ قدر، عبارت از خروج موجودات است به وجود عینی به اسباب؛ قدر عبارت از ایجاد اشیا است بر قدر مخصوص و تقدیر معین در ذات و احوال و افعال ایشان بر طبق اراده ازلیّه؛ قدر تفصیل قضاست و عبارت از توقیت هر حالی است از آن احوال در وقت و زمان معین؛ (ص ۴۴۹ - ۴۵۰).

قدیم

قدیم و محدث از هم چون جدا شد که این عالم شد آن دیگر خدا شد (ب ۷۰۱)
قدیم آن است که مسبوق به غیر نباشد سبقاً ذاتیاً و مستند به هیچ علت نباشد؛ و در تعریف قدیم گفته اند که «موجود لا أوّل له»: یعنی قدیم موجودی است که او را اوّل و مبدأ نبوده باشد؛ قدیم، حق است، (ص ۵۳۹).

قدیم و محدث از هم خود جدا نیست که از هستی است باقی دایماً نیست (ب ۷۰۲)
قدیم و محدث که واجب و ممکن است پیوسته با یکدیگرند و علی اللّوام، قدیم را به صور محدثات ظهور است و بقای محدث دایماً از هستی مطلق - که قدیم و واجب الوجود مراد است - می باشد؛ (ص ۵۳۹).

قرب

یکی از بحر وحدت گفت أنا الحق یکی از قرب و بعد و سیر زورق (ب ۲۵)
قرب عبارت است از سیر قطره به جانب دریا و وصول به مقصود حقیقی و انصاف به صفات الهی؛ (ص ۳۰).

فرشته گرچه دارد قرب درگاه ننگنجد در مقام «لی مع الله» (ب ۱۱۹)

قرب عبارت از ارتفاع وسایط است میان شیء و موجد او، یا قلّت وسایط، و بنابراین به حسب ترتیب موجودات ملایکه که عقول و نفوس و ارواح و قوایند، هر آینه قرب درگاه حضرت الله داشته باشند؛ اما از جهت بساطت و تجردی که ایشان را هست، در مرتبه خاصّ انسان کامل - که مرتبه فنا فی الله است - راه ندارد؛ هر چند بنابر معنی مذکور ملایکه را شرافتی هست، اما کمال که عبارت از حصول جمعیت جمیع اسمای الهیه و حقایق کونیه است، انسان کامل راست؛ و از این جهت انسان کامل اکمل از ملک مقرب باشد؛ و به اعتبار قلّت وسایط، ملک مقرب اشرف از انسان کامل باشد؛ و به حسب این جامعیت است که حضرت ختم محمدی ﷺ می فرماید: «لی مع الله وقت لایسعی فیہ ملک مقرب و لا نبی مرسل». چون در مقام فنا که نهایت سیر کمال است، ملک مقرب - که صورت عقل و علم و شعور است - راه نمی یابد؛ (ص ۹۳).

قضا

برو جان پدر تن در قضا ده به تقدیرات یزدانی^(۱) رضا ده (ب ۵۵۸)

قضا نزد حکما عبارت از علم حقّ است به آنچه می باید که وجود او آن چنان باشد تا بر احسن و اکمل نظام و انتظام واقع باشد؛ و این را عنایت می نامند که مبدأ فیضان موجودات است بر سبیل اجمال بر بهترین وجوه و تمام ترین انواع؛ (ص ۴۴۹)؛ قضا، عبارت از اراده ازلیّه حقّ است که متعلّق بر اشیا شده است؛ به حقیقت قضا عبارت از حکم حقّ است بر اعیان اشیا بر آن احوالی که مقتضای آن اعیان است و علم حق بر آن متعلّق شده است؛ (ص ۴۵۰).

قلب

چرا کردند نامش عرش رحمان چه نسبت دارد او با قلب انسان (ب ۲۱۳)

قلب، عرش رحمان است؛ حضرت رسالت ﷺ فرمود که: «قلب المؤمن عرش الرحمن» باید دانست که چنانکه در آفاق عرش مظهر اسم الرحمن واقع شده است در انفس نیز دل انسانی مستوی و مظهر اسم الرحمن است و هر لحظه حق را در دل مؤمن ظهور و تجلی دیگر است؛ بلکه ظهور کمالات رحمانی در دل زیاده از عرش است؛ زیرا که چون دل برزخ است میان غیب و شهادت؛ مشتمل بر احکام هر دو عالم است و عرش را اشمال بر احکام شهادت است، پس دل عرش اعظم باشد؛ (ص ۱۶۹).

نیز ← دل.

قلم

چو قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح علم زد (ب ۲)

قلم، تعیین اول است؛ به این جهت که اول مقدوری است که قدرت متعلق به آن شده؛ (ص ۶).

قمر

سیم زهره دوم جای عطارد قمر بر چرخ دنیا گشت وارد (ب ۲۲۸)

قمر، بر چرخ دنیا که نسبت فلک اول است فرود آمده است و جای خود آنجا کرده؛ (ص ۱۷۹)؛ خرچنگ را که سرطان است همجنس خود دید؛ او را خانه خود ساخت؛ به سبب آنکه چنانکه گفته شد قمر سرد و تر است و سرطان نیز سرد و تر است؛ (ص ۱۸۰).

قمر را بیست و هشت آمد منازل شود با آفتاب آنگه مقابل (ب ۳۳)

دوازده برج را به بیست و هشت قسمت کرده اند و منازل قمر نام نهاده؛ و هر روز در یک منزل از این منازل می باشد و اسامی بیست و هشت گانه این است: شَرطین، بُطین، ثریا،

دَبْران، هَقْعَه، هَنْعَه، ذِرَاع، نَثْرَه، طَرْفَه، جَبْهَه، زُبْرَه، صَرْفَه، عَوَّاء، سِمَاک، غَفَر، زُبَانَا، اِکْلِيل، قَلْب، شُولَه، نَعَايِم، بَلْدَه، ذَابِح، بَلْع، سَعُود، اخْبِيَه، مَقْدَم، مَوْخَر، رَشَا.

نور قمر مستفاد از آفتاب است و افلاک ایشان کرسی است و سیر قمر در غایت سرعت است؛ چنانکه به دو شبانروز و نصفی تقریباً یک برج قطع می‌کند و چون ماه با آفتاب در یک درجه واقع شد، در شعاع آفتاب محو است و نمی‌نماید و چون از آفتاب به مقدار معین - که تقریباً دوازده درجه می‌باشد یا بیشتر - گذشت از تحت الشعاع بیرون می‌آید و پیدا می‌شود، می‌گویند که ماه نو شده است؛ (ص ۱۸۱)؛ قمر نیر اصغر است؛ (ص ۲۵).

قَوْت

طَبِيعِي قَوْت تَوَدَه هِزَار است ارادی برتر از حدّ شمار است
وَزَان هِر يَك شَدَه مَوْقُوف آلَات ز اعضا و جوارح وز رباطات (ب ۲۷۳-۲۷۴)

قَوْت عبارت از مبدأ آثار و افعال است، چون هر فعلی که هست البته مبدئی می‌خواهد و طبیعی در این محل در مقابل ارادی واقع است؛ یعنی قَوْت‌هایی که افعال از ایشان بی‌اراده حاصل می‌شود؛ اصل قوای طبیعی ده است: غاذیه، نامیه، مولده، مصوره، جاذبه، هاضمه، ماسکه، دافعه، مدرکه، محرکه و چون در انواع حیوانی و اصناف و افراد و اشخاص انسانی انبساط می‌یابند و به حدّ کمال می‌رسند، هر یکی از آن ده قَوْت که اصلند، هزار بلکه اکثر می‌تواند بود و هست؛ پس، از «ده هزار»، کثرت مراد است و چنان که ظاهر که حقّ است به اعتبار ذات، احد است و به اعتبار اسما و صفات، کثیر است، مظهر تامّ حقیقی نیز که انسان است و احد کثیر و فرد جامع است و از این جهت است که ظهور تام در مظهر انسانی صورت می‌بندد؛ اما قوای ارادی برتر از حدّ شمار است، به واسطهٔ تکرّر اختلاف اراده و حرکات و افعال اختیاری؛ هر یک از آن قوای طبیعی و ارادی جهت صدور فعل از ایشان موقوف بر آلآتند از اعضا و جوارح مثل سر و دست و پا و غیرها؛ و در هر یکی حق را به اسم خاص، تجلّی است؛ (صص ۲۰۷-۲۰۸).

قوس

زحل را جدی و دلو و مشتری باز به قوس و حوت کرد انجام و آغاز (ب ۲۲۹)
قوس، برج نهم از بروج دوازده گانه است؛ یکی از دو خانه مشتری است؛ (ص ۱۷۹).

قهار

برآورد پنبه پندارت از گوش ندای واحد قهار^(۱) بنیوش (ب ۲۴۰)
به حکم ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر، ۱۶] غیر حق هیچ موجودی نیست و
ملک وجود او راست و همیشه شأن وحدت حقیقی تقاضای انتفای غیر می نماید؛
(ص ۳۷۲).

قهر

جماد از قهر بر خاک اوفتاده نبات از مهر بر پا ایستاده (ب ۲۵۶)
تجلی جمادی، جلالی است و منبعث از قهاریت ذات است؛ (ص ۱۹۳).
صفات حق تعالی لطف و قهر است رخ و زلف بتان را زان دو بهر است
(ب ۷۱۹)
صفات قهر، مثال مانع و قابض و قهار و مذلل و ضار و ما اقرب من هذه است [ورخسار]
و زلف بتان مه پیکر را به حسب جامعیت نشاء انسانی از این دو صفت متقابل بهره و نصیب
داده اند؛ (ص ۵۵۳).

۱. شیخ: القهار.

کاف و نون

توانایی که در یک طرفه العین ز کاف و نون پدید آورد کونین (ب ۳)
کاف و نون، صورت اراده کلّیه است؛ (ص ۵).

کامل

به عکس سیر اوّل در منازل رود تا گردد او انسان کامل (ب ۳۱۵)
کامل کسی است که به مرتبه انسانی رسیده و از مرتبه انسانی به مقام فنای فی الله که
نهایت سیر سالکان و رفع اثنینیت و اتحاد قطره با دریاست رسیده؛ (ص ۲۴۲).

کبریایی

رخ اینجنا مظهر حسن خدایی است مراد از خط جناب کبریایی است
(ب ۷۷)
جناب کبریایی، عالم ارواح مجزّه است که اقرب مراتب وجود است با مرتبه غیب
هویت؛ (ص ۵۸۷-۵۸۸).

کتاب حق

کتاب حق بخوان از نفس و آفاق مزین شو به اصل جمله اخلاق (ب ۵۹۳)
کتاب حق، اشاره است به آیه کریمه ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾
[فصلت، ۵۳]؛ کتاب آیات صفات و اسمای الهی کتابی است که جامع جمیع کتب الهی است
که تمامت آیات اسمایی و صفات در او مکتوب است؛ (ص ۴۶۳).

کتاب حق تعالی

به نزد آن که جاننش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالی است (ب ۲۰۰)
کتاب حق تعالی، مجموع عالم غیب و شهادت و مشتمل بر جمیع احکام اسما و صفات
الهی است و هر فردی از افراد موجودات، کلمه‌اند از کلمات الله که دلالت بر معنی خاص از
اسمای جزوئیه حق دارند و به واسطه نفس رحمانی، که از باطن متنفس، منبعث گشته، از
غیب به شهود آمده‌اند؛ (ص ۱۶۲).

کثرت

شد آن وحدت از این کثرت پدیدار یکی را چون شمردی گشت بسیار (ب ۱۳۵)
کثرت، اعیان ثابت‌ه‌اند؛ وحدت حقیقی که هستی مطلق است از این کثرت مرایا به مقتضای
شؤون ذاتیه که مستلزم جلا و استجلاست پدیدار شد و با وجود آن که در صورت کثرات و
تعینات ظهور کرده، هیچ کثرتی در حقیقت آن وحدت لازم نیاید؛ مثل واحد که دوبار
شماری، دو شود و سه بار شماری، سه شود و علی هذا القیاس؛ و از بسیاری شمردن، ذات
واحد به حقیقت کثیر نمی‌گردد اما در هر شماری آن واحد به خصوصیت صفتی و اسمی
ممتاز می‌گردد؛ (ص ۱۰۶)

وجود خلق و کثرت در نمود است نه هر چه آن می‌نماید عین بود است (ب ۲۵۲)
کثرات ممکنات در حقیقت نمود بی‌بودند و از تجلی حق به صورت اشیا و تقید آن

حقیقت به قیود اعتباریه نموده شده‌اند و هر گاه که آن قیود اعتباریه محو گردد غیر از یک حقیقت چیزی دیگر نیست؛ (ص ۳۷۹)؛ کثرات و تعینات، نمود و همی هستی حَقُّند؛ (ص ۳۸۶).

کثرات از حیث نسب و اسما کثیر است و از حیث ذات، واحد است و بود حقیقی وحدت است و کثرت، نمود آن بود است؛ (ص ۴۹۱).
منشأ کثرات نسبند که عبارت از شُؤون ذاتیه‌اند و کثرت صفات موجب تکثُر ذات واحد نمی‌گردد؛ (ص ۵۴۵).

ظهور اختلاف و کثرت و شأن **شده پیدا ز بوقلمون امکان (ب ۷۱۲)**
ظهور اختلافات نسب و اسما و صفات و کثرات شُؤون ذاتیه از بوقلمون امکان که اعیان ثابته ممکناتند پیدا شده است و مظهر اختلافات و کثرات اسمایی و صفاتی اعیان ثابته‌اند که صور علمیه حَقُّند که شواهد اسمای الهیه‌اند و شأن امر و حال را می‌گویند که ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [رحمان، ۲۹] و شُؤون ذاتیه اعتبار نفوس اعیان و حقایق است در ذات احدیت؛ (ص ۵۴۶).

اگر روی و خطش بینی تو بی‌شک **بدانی کثرت از وحدت یکایک (ب ۷۸۲)**
کثرت، شب است از آن که ظلمت و تفرقه دارد و کثیر است مانند خطی که به گرد یک وجه و یک رو دمیده است؛ (ص ۵۹۰).

کثیر

وجود کل کثیر واحد آید **کثیر از روی کثرت می‌نماید (ب ۶۳۸)**
کثیر از روی کثرت ظاهر و نماینده است؛ زیرا که در حقیقت چون نظر کنی، حقیقت واحده است که از وجه ظهور کثیر، و از روی بطون واحد می‌نماید؛ و بود حقیقی، وحدت است و کثرت، نمود آن بود است؛ (ص ۴۹۱).

کرامت

کرامت آدمی را اضطرار است نه آن کاو را نصیبی ز اختیار است (ب ۵۵۱)
 حدیث ماجرای شطح و طامات خیال خلوت و نور و کرامات (ب ۸۲۶)
 کرامت، خرق عادت است مثل اخبار از غیب و کشف ضمیر و کشف قلوب و غیرها؛
 (ص ۶۲۹). به سبب آن که آدمی مظهر و مجلای ذات و اسمای حضرت الوهیت است؛
 تصرف و خرق عادت که موسوم به کرامت و از انسان ظهور می یابد نه آن است که آدمی را
 در آن تصرف اختیار است؛ چون آن تصرف در نشأه آدمی از حق است که در او می نماید و او
 به امر حق می کند و در آن فعل مضطر است نه مختار و به حقیقت اختیار، اختیار حق است؛
 (ص ۴۴۱).

رهاکن ترهات شطح و طامات

خیال نور و اسباب کرامات

کرامات تو اندر حق پرستی است

جز این، کبر و ریا و عجب و هستی است (ب ۸۸۸-۸۸۹)

کرامات تو گر در خودنمایی است

تو فرعون و این دعوی خدایی است (ب ۸۸۵)

اظهار کرامات که در مبادی سلوک روی می نماید و بدین سبب خود را از خلاق ممتاز
 ساختن، موجب عجب و ریا و هستی خواهد بود و بی بهرگی از فایده عبادت و سلوک و
 ریاضت؛ از این جهت است که اولیاء الله، وصیت به اخفا و ستر احوال کرده اند و تجویز
 اظهار کرامات به اختیار نفرموده اند؛ (ص ۶۵۲).

کرسی

معدل کرسی ذات البروج است که او را نه تفاوت نه فروج است (ب ۷۷۲)

کرسی ذات البروج، کرسی فلک هشتم است که خداوند برج هاست؛ زیرا که بروج در او

مفروض شده است؛ فلکی که تحت فلک اعظم است که فلک البروج و فلک ثوابت خوانند و به لسان شرع کرسی می‌گویند و وجه تسمیه آن به فلک البروج آن است بروج اثنا عشر در او مفروض شده و به فلک ثوابت به جهت آن که کواکب ثابته تمام در آن فلکند؛ کرسی، فلک ثوابت است؛ (ص ۱۷۶-۱۷۷).

کسوت

چو برخیزد زپیشست کسوت غیر شود بهر تو مسجد صورت دیر (ب ۹۵۸)
کسوت غیر، لباس غیر که تعینات مراد است که وجود حق در این لباس و کسوت مخفی و مستتر گشته است؛ (ص ۶۹۰).

کشف

گزارف ای دوست ناید زاهل تحقیق مر این را کشف باید یا که تصدیق (ب ۷۳۶)
رسیدن به مقام شهود به طریق سلوک و ارشاد کامل است و مشاهده حال؛ (ص ۵۶۵).

کفر

خراباتی شدن از خود رهایی است

خودی کفر است اگر خود پارسایی است (ب ۸۳۶)
کفر پوشیدن حق به تعین و هستی خود و غیر است؛ به آن معنی که وجود یا صفت یا فعل را به غیر حق منسوب دارد، پس حق را پوشانیده باشد و اظهار آن غیر نموده؛ (ص ۶۲۵).
همیشه کفر در تسبیح حق است

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ گفت اینجا چه دق است؟ (ب ۸۷۵)
به حکم ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [اسراء، ۴۴] هر شیء از اشیا مظهر اسمی خاص از اسمای الهیه است و روح و حقیقت آن اسم است که خود مظهر آن واقع است و حامد و

مسیح حقّ به آن اسم است و کفر چون مظهر اسم مضلّ واقع است، هر آینه که مسیح او بود و ثناگوی او؛ (ص ۶۴۵).

کل

یکی در جزو و کل گفت این سخن باز یکی کرد از قدیم و محدث آغاز (ب ۲۸) کل، واحد مطلق است؛ (ص ۳۲).

وجود اولیا او را چو عضو

که او کلّ است و ایشان همچو جزوند (ب ۳۷۰)

کل، خاتم اولیاست. (ص ۳۱۶).

وجود آن جزو دان کز کل فزون است

که موجود است کل وین بازگونه است (ب ۶۳۲)

کل، موجود است و موجود دو جزو دارد: یکی وجود و دوم تعین؛ پس هر آینه وجود که جزو است از موجود که کلّ است به اعتبار صدق و شمول افزون است؛ (ص ۴۸۸)؛ تغییر و تبدیل در وجود راه ندارد ولی تعین که امر عرضی است به مقتضای ذاتی خود هر لحظه نیست می‌گردد؛ (ص ۴۹۲).

وجود کل ز کثرت گشت ظاهر که او در وحدت جزو است سائر (ب ۶۳۲)

وجود و هستی کل - که موجودات مراد است - از کثرت نسب و اضافات و شؤون آن حقیقت واحده که وجود است ظاهر گشته و نمود شده‌اند؛ (ص ۴۸۹).

ندارد کل وجودی در حقیقت که او چون عارضی شد بر حقیقت (ب ۶۳۵)

کل که موجودات و کثرات مراد است در حقیقت و نفس الامر وجود ندارد و وجودشان نمود بی‌بود است؛ (ص ۴۹۰).

جهان کلّ است و در هر طرفه العین عدم گردد و «لایبقی زمانین» (ب ۶۲۱)

کل، جهان است که عبارت است از موجودات ممکنه که یک جزو او وجود است و دیگر

تعیّن؛ (ص ۴۹۲).

کنت کنزاً ← گنج مخفی.

کلامی

کلامی کاو ندارد ذوق توحید به تاریکی در است از غیم تقلید (ب ۱۰۷)
کلامی آن طایفه اند که منسوب به علم کلامند و کلام، عبارت از معرفت عقاید به ادله عقلیه مؤید به نقل؛ (ص ۸۲).

کنشت

گهی مسجد بود گاهی کنشت است گهی دوزخ بود گاهی بهشت است (ب ۷۹۹)
کنشت، مرتبه استیلائی صورت است که مقام موسی علیه السلام است؛ (ص ۵۹۹).

کون

یکی ره برتر از کون و مکان شو

جهان بگذار و خود در خود جهان شو (ب ۲۹۸)

کون و مکان یعنی اسما و صفاتی که عالم مظهر آنند؛ (ص ۲۲۶).

ز شرع ار یک دقیقه مانند مهمل شوی در هر دو کون از دین معطل (ب ۹۵۳)
دو کون صورت و معنی است و اشارت به آن است که رعایت احکام و اوضاع شریعت چنانکه موجب انتظام و نظام عالم صورت است، معقب حصول کمالات و احوال معنوی نیز می گردد؛ (ص ۶۸۶).

کوه

کوه قاف ← قاف.

کوه تویی

حقیقت کهر با ذات تو کاه است اگر کوه تویی نبود چه راه است (ب ۱۹۳)
کوه تویی یعنی تعین که سدّ راه وصول و مانع رجوع مقید به جانب مطلق گشته است؛ (ص ۱۵۵).

کوه هستی

تو را تا کوه هستی پیش باقی است
جواب^(۱) لفظ «أَرِنِي» «لَنْ تَرَانِي» است (ب ۱۹۲)
کوه هستی، حجاب میان سالک و حق؛ تویی سالک که محتجب پرده اسما و صفات خواهد بود؛ (ص ۱۵۴).

کوی

بت و زَنار و ترسای در این کوی
همه کفر است و گر نه چیست بر گوی (ب ۸۶۲)
کوی، مقام ارباب حال و اهل کمال است؛ (ص ۶۳۸)

کوی معنی

بود تابع ولی از روی معنی بود عابد ولی در کوی معنی (ب ۳۲۲)
کوی معنی، مقام عبودیت است؛ (ص ۲۸۴).

کیوان

به هفتم چرخ، کیوان پاسبان است ششم برجیس را جای و مکان است (ب ۲۲۶)

۱. گم: تراتا پیش، کوه هست فانی است صدای...

کیوان که زحل است حارس و حافظ فلک هفتم است؛ یعنی این فلک جای اوست؛
(ص ۱۷۸).

نیز ← زحل.

گبر

هر آن کس را که مذهب غیر جبر است نبی فرمود که مانند گبر است (ب ۵۳۵)
گبر، مجوس مراد است؛ آن کس که سلب قدرت و اختیار مطلق از عبد ننماید و اسناد
قدرت و اختیار به خود کند؛ اشاره است به حدیث: «القدریّة مجوس هذه الأُمّة»؛ (ص ۴۳۰).
چنان کان گبر، یزدان و اهرمن گفت همین نادان احمق او و من گفت (ب ۵۳۶)
گبر، مبدأ افعال را دو چیز می دارد: یکی فاعل خیر و آن را یزدان می نامند و یکی فاعل شر
و آن را اهرمن می گویند یعنی شیطان؛ (ص ۴۳۱).

گل

در او از راز دل گل ها شکفته است که تا اکنون کسی دیگر نگفته است
(ب ۹۹۷)
گل ها، راز و اسراری که منبع و مصدر آن دل پاک صاف اهل الله است؛ (ب ۷۱۶).

گلخن

گهی از خوی خود در گلخنم من گهی از روی او در گلشنم من (ب ۹۹۵)
گلخن، طبیعت است که موجب ظهور صفات بشری است؛ (ب ۷۱۵).

گلشن

گهی از خوی خود در گلخنم من گهی از روی او در گلشنم من (ب ۹۹۵)
 گلشن، مراد گلشن توحید و جمعیت حضور است؛ (ص ۷۱۵).
 دل از حضرت چو نام نامه در خواست جواب آمد به دل کان گلشن ماست (ب ۶۸)
 از آن گلشن گرفتم شمه‌ای باز نهادم نام او را گلشن راز (ب ۹۹۶)
 گلشن، مراد «گلشن راز» است که در بردارنده گل‌های عجایب و غرایب اسرار الهی است؛ (ص ۴۸)؛ وجه تسمیه کتاب «گلشن راز» از این روست که متضمن معارف و حقایق است؛ (ص ۷۱۶).

گنج مخفی

عدم در ذات خود چون بود صافی از او با ظاهر آمد گنج مخفی
 حدیث «کنت کنزاً» رو فرو خوان که تا پیدا بینی گنج^(۱) پنهان (ب ۱۳۷-۱۳۸)
 گنج مخفی، هستی مطلق باشد که در کمال نوریت خود مخفی بود و ظهور کل موقوف بود به تجلی شهودی که عبارت در ظهور حق است به صورت اعیان ثابته؛ حدیث قدسی «کنت کنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» ناظر بر آن است؛ (ص ۱۰۹).

گوهر

یکی گوهر بر آورد و هدف شد یکی بگذاشت آن نزد صدف شد (ب ۳۷)
 گوهر، مراد اسرار و معانی است که از اصداف احکام ظواهر بر آورند که افشا و اظهار آن اسرار سبب هدف تیر طعن و ملامت خلایق قرار گرفتن است؛ (ص ۳۱)؛ گوهر، عبارت از دانش دل است که عبارت از حقایق اشیا و معارف الهی است؛ (ص ۴۵۱).

لای نفی

کسی کاو از نوافل گشت محبوب به لای نفی کرد او خانه جاروب (ب ۳۰۰)
بالای نفی در کلمه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمّد، ۱۹؛ صافات، ۳۵] باید خانه دل را جاروب
کرد و خاشاک غیریت را مطلقاً، حتّی که هستی خود نیز از خود دور انداخت و خانه را به
خدای خانه گذاشت؛ (ص ۳۴۸).

لامکان

خرابات آشیان مرغ جان است خرابات آستان لا مکان است (ب ۸۳۹)
آستان لامکان، توحید ذاتی است؛ چه اوّل به توحید صفاتی می‌رسند و از آنجا به توحید
ذاتی و تا از آستانه نگذری، قدم در خانه نتوان نهاد؛ (ص ۶۲۶).

لاهورت

اگریابی خلاص از نفس ناسوت در آیی در جناب قدس لاهوت (ب ۱۳۱)
لاهورت، حقیقت وحدت ساریّه در جمیع اشیا است؛ و لاهوت از «لاه یلیه لیها» است به
معنی «احتجب و استتر»؛ جناب قدس لاهوت، مقام وحدت ذاتی است؛ (ص ۶۷۶).

لب

ز چشمش خاست بیماری و مستی ز لعلش نیستی در تحت هستی^(۱)
 ز چشم اوست دل‌ها مست و مخمور ز لعل اوست جان‌ها جمله مستور
 ز چشم او همه دل‌ها جگرخوار لب لعلش شفای جان بیمار
 به چشمش گرچه عالم در نیاید لبش هر ساعتی لطفی نماید (ب ۷۲۲-۷۲۵)

لب، که اشارت به نفس رحمانی است، نمایش نیستی امکان است در احاطه وجوب وجود؛ (ص ۵۶۸). از لعل لب اوست که جانها و ارواح مجزده جمله مستور و در حجاب عزت متواری و از صفات نقص و خودنمایی مبرا و معزایند و از آثار لب روحبخش اوست که جان بیمار درد بعد و دوری را شفا و راحت شربت وصال و از مرتبه مرض مزمن نیستی به صحت هستی می‌رساند؛ و لب جان فزای حیات بخشش به لطف شامل خویش، جهان نیست را تجدد فیض رحمانی در مقام هستی نگاه می‌دارد و محروم از وجود نمی‌دارد؛ (ص ۵۶۹).

لبس

تو گویی دایماً در سیر و حبسند که پیوسته میان خلع و لبسند (ب ۱۶۱)

ممکنات (عالم) علی النّوام به نفس رحمانی لبس لباس وجود می‌نمایند و در هر آن در خلق جدیدند؛ زیرا که نسبت وجود با هر ممکنی در هر آنی مختلف است. ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق، ۱۵] اشاره به این معنی است؛ (ص ۱۲۷).

لطف

صفات حق تعالی لطف و قهر است رخ و زلف بتان را زان دو، بهر است (ب ۷۱۹)

۱. گم: زلعلش گشت پیدا عین هستی.

صفات لطف حضرت حق، مانند لطیف و نور و هادی و رزاق و محیی و امثال آن است؛
(ص ۵۳۳).

لعل ← لب.

لوث هستی

طهور آن می‌بود کز لوث هستی ترا پاکی دهد در وقت مستی (ب ۸۱۲)
لوث هستی، ناپاکی هستی مجازی و تعین است که شراب طهور تجلی، آن را پاک کند؛
(ص ۶۰۸).

لوح عدم

چو قاف قدرتش دم بر قلم زد هزاران نقش بر لوح عدم زد (ب ۲)
لوح عدم، مراد نقوش کثرات است که همه منقش بر لوح عدم هستند؛ (ص ۶).

لهو

جهان را نیست هستی جز مجازی سراسر کار او لهو است و بازی (ب ۲۸۳)
اشارت است به آیه: ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهْوٌ﴾ [محمد، ۳۶؛ حدید، ۲۰] سراسر کار
عالم از حیات و ممت و لذت و الم و بزرگی و کوچکی و بدحالی و خوشحالی مانند لهو و
بازی کودکان است؛ (ص ۳۹۵).

لی مع الله

فرشته گر چه دارد قرب درگاه ننگجد در مقام «لی مع الله» (ب ۱۱۹)
نبی چون آفتاب آمد ولی ماه مقابل گردد اندر «لی مع الله» (ب ۳۳۸)
«لی مع الله»، مقام فناست که نهایت سیر کمال است؛ حضرت ختم محمدی ﷺ

می‌فرماید: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» و از این جهت انسان کامل اکمل از ملک مقرب باشد؛ (ص ۹۳).

ما سوى الله

حدیث ما سوى الله را رها کن به عقل خویش این را زان جدا کن (ب ۷۰۹)
ما سوى الله، غیر حق است که موجود نیست؛ چه غیر هستی جز نیستی نمی تواند بود و
وجود کثرات نمود و همی است؛ (ص ۵۴۴)

ماه

ستاره با ماه و خورشید اکبر بود حس و خیال و عقل انور (ب ۱۸۹)
ماه، صورت متمثلة قوة خیال است که در مرتبه دوم است از قوای باطنی و در استفاضه
نور از عقل به مثابه قمر است نسبت به آفتاب؛ (ص ۱۵۲).
نبی چون آفتاب آمد ولی ماه مقابل گردد اندر «لی مع الله» (ب ۳۳۸)
ولی مثال ماه بود؛ زیرا که چنانکه نور ماه مستفاد از آفتاب است، نور ولایت ولی که غیر
نبی باشد مستفاد از نبوت نبی است؛ (ص ۲۷۶)؛ روی دلبر (ص ۵۹۹)؛ مرشد کامل که در
شب ظلمانی امکانیت، منور به نور وجوب گشته؛ (ص ۷۱۲).
نیز ← قمر.

ماهیت

بین ماهیت را بی کم و بیش

نه موجود و نه معدوم است در خویش (ب ۴۷۹)

ماهیت، حقیقت آدمی است که فی حد ذاته نه موجود است نه معدوم؛ چرا که اگر فی نفس الامر، موجود بودی، معدوم نشدی؛ و اگر در نفس خود معدوم بودی، موجود نگشتی؛ (ص ۳۹۳).

مؤثر

مؤثر حق شناس اندر همه جای ز حد خویشتن بیرون منه پای (ب ۶۲۹)
در جمیع صور خواه جمالی و خواه جلالی مؤثر حق را می باید دانست که «لا مؤثر فی الوجود إلا الله» (ص ۴۸۴).

مجازی

جهان را نیست هستی جز مجازی سراسر کار او لهُو است و بازی (ب ۴۸۳)
مجازی، امری اعتباری است، آن که هیچ تحقیقی ندارد؛ (ص ۳۹۵).

مجبور

ندارد اختیار و گشته مأمور زهی مسکین که شد مختار مجبور (ب ۵۵۳)
مجبور، آن که افعال او به قدرت و ارادت حق و تقدیر ازلی واقع است و او را فی نفس الامر در آن اختیاری نیست؛ (ص ۴۴۲).
نیز ← جبر.

مجنون

چو دریایی است وحدت، لیک پر خون کزو خیزد هزاران موج مجنون (ب ۲۹۶)
 مجنون، دیوانه، آن که ثبات و قرار ندارد و حرکات و سکناتش نه به اختیار است و عقل
 آن نیز ندارد که عدمیّت و نیستی خود را بداند؛ (ص ۱۴۰)

مهرس از من حدیث زلف پرچین مجنّبانید زنجیر مجانین (ب ۷۶۱)
 مجانین، مجنون‌های محبّت و عشق که سلسله زلف معشوق، سبب تقیّد آنان گشته و
 نمی‌گذارد که در هوای وصال محبوب طیران نمایند و از اندوه فراق خلاص گردند؛ (ص ۵۷۸).

محبوب

در آن خلوت سرا محبوب گردد به حق یکبارگی مجذوب گردد (ب ۳۳۳)
 محبوب، نبی و ولی است؛ ولی، که محبّ حق بود به واسطه متابعت نبی که محبوب حق
 است در خلوت سرای «يُحِبُّكُمْ اللَّهُ» [آل عمران، ۳۰] به سبب سرایت صفت محبوبی نبی،
 محبوب حق گردد؛ (ص ۲۸۴).

برو تو خانه دل را فرو روب مهیا کن مقام و جای محبوب (ب ۳۹۸)
 محبوب، معشوق حقیقی است که جایش در دل پاک از غبار غیریت است؛ (ص ۳۴۶).
 کسی کاو از نوافل گشت محبوب به لای نفی کرد او خانه جاروب (ب ۲۰۰)
 محبوب، صفت آن کس است که به حکم حدیث قدسی: «لا يزال العبد يتقرب إلى
 بالتّوافل حتّى احبّه فإذا أحبّته كنت سمعه وبصره ولسانه ویده ورجله فی یسمع و فی یبصر
 و فی ینطق و فی یبطش و فی یمشی» بر طاعات و عبادات نافله از دوام وضو و ذکر و صوم
 و قلّت طعام و منام و اوراد اوقات و عزلت و تبثّل از خلق به مرتبه محبوبی حق رسد؛ (ص ۳۴۷).

محدث

قدیم و محدث از هم چون جدا شد
 که این عالم شد آن دیگر خدا شد

قدیم و محدث از هم خود جدا نیست

که از هستی است باقی دایما نیست (ب ۷۰۱-۷۰۲)
محدث، ممکن مراد است؛ محدث به مقایسه آن است که مسبوق به غیر باشد سبقاً ذاتیاً و مبدأ و اولی داشته باشد و مستند به علت بود؛ و محدث، عالم که عبارت از تعینات و کثرات است؛ و نزد محققان واجب الوجود است که به صور مظاهر کثرات عالم، تجلی و ظهور نموده است، محدث، خلق است؛ قدیم و محدث که واجب و ممکن است از هم جدا نیستند و پیوسته با یکدیگرند و علی اللوام قدیم را به صور محدثات ظهور است و محدث - که ممکن است، قطع نظر از تجلی حق، به صورت ایشان کرده - عدم است و بقای محدث دایماً از هستی مطلق - که قدیم و واجب الوجود مراد است - می باشد، (ص ۵۳۹).

محسوسات

که محسوسات از آن عالم چو سایه است

که این چون طفل و آن مانند دایه است (ب ۷۲۳)
محسوسات که عالم شهادت است از آن عالم اسما و صفات حق مانند سایه است؛ (ص ۵۵۶).

محقق

محقق را که وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است (ب ۸۳)
محقق، آن کاملی است که حقیقت اشیا کما ینبغی بر او ظاهر و منکشف گشته باشد و به عین العیان مشاهده نموده که حقیقت همه اشیا حق است و به غیر از وجود واحد مطلق، موجودی دیگر نیست و موجودیت اشیا ی دیگر مجرد اضافه بیش نیست؛ (ص ۵۸).

محمود

درون جای محمود او مکان یافت ز بی یسمع و بی بیصر نشان یافت (ب ۴۰۱)

جای محمود، مقام محمدی است به مقتضای ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [اسراء، ۷۹] که عبارت از مرتبه جمع الجمع و بقاء بعد الفناء است؛ (ص ۳۴۸).

مختار

ندارد اختیار و گشته مأمور زهی مسکین که شد مختار مجبور (ب ۵۵۳)
مختار مجبور، انسان است که هم مختار است یعنی اختیار داده شده است تا مکلف گردانیده‌اند و هم مجبور است زیرا که افعال او به قدرت و ارادت حق و تقدیر ازلی واقع است و او را فی نفس الامر در آن اختیاری نیست؛ [و اقتباس این معنی از کلام امام محقق جعفر الصادق علیه السلام که «لا جبر و لا تفویض بل أمر بین الأمرین» می‌توان نمود]؛ (ص ۴۴۲).
نیز ← اختیار.
مخفی ← گنج مخفی.

مخمور

ز چشم اوست دل‌ها مست و مخمور ز لعل اوست جان‌ها جمله مستور (ب ۷۳۳)
مخمور، مرتبه بی‌خودی است؛ (ص ۳۶۹)؛ مخمور، مست و خراب و اسیر مستی پندار و خمار غم بعد و حرمان است؛ (ص ۵۶۹)؛ مخمور، خمار از بعد و فراق است؛ (ص ۷۱۴).
گاهی چون چشم مخمورش خراب است گاهی چون زلف او در اضطراب است (ب ۷۹۷)
چشم مخمور، مراد چشم مخمور محبوب است که از حال مستی جمعیت وحدت و حضور و شهود به خمار خرابی احوال عالم تفرقه و کثرت گرفتار است؛ (ص ۵۹۸).

مراتب

مراتب باقی و اهل مراتب به زیر امر حق ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ﴾ (ب ۵۳۲)

مراتب، مراد مرتبه های کمال است که در هر نوع که فرض کنند باقی است؛ و اهل آن مراتب در تحت تصرف امر حقّند که ایشان را متغیّر و متبدّل می گرداند و انتقال و زوال با اهل آن مراتب را می یابد که ﴿وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَشْرِهِ﴾ [یوسف، ۲۱] (ص ۴۲۷)؛ مراتب جمیع کاملان از انبیا و اولیا ادنی و انزل از قدر و پایه حضرت ختم محمدی ﷺ باشد؛ چون او مخصوص به تجلّی ذاتی بود و باقی انبیا مظهر و مجلای تجلّیات اسمایی و صفاتی؛ و خورشید ذات منبع و مصدر انوار جمیع اسما و صفات است؛ (ص ۳۲۹).

مراحل

میاسا یک زمان اندر مراحل مشو موقوف همراه رواحل (ب ۱۸۷)
مراحل، منازل میان بنده و حقّ است که سالک بی وقفه قطع آن می باید نمود تا وصول به مقصد حقیقی حاصل شود؛ (ص ۱۴۸).

مرد

اگر مردی بیرون آی و نظر کن هر آنچه آید به پیش از گذر کن (ب ۱۸۶)
مرد، آن که به جهت سفر عالم معنی و قرب حضرت مولی مهیا شود و از مقام تقلید و طبع و هوای نفس که موجب سکون و فسرده گی است بیرون آید و در راه طلب هر چه از مراتب دنیا و عقبی پیش آید گذر کند و به هیچ مرتبه و منزلی از منازل توقّف نکند؛ که مجرّدان راه طریقت و پاکبازان کوی حقیقت فرموده اند که: همّت عالی سالک در راه طلب می باید که چنان باشد که اگر مراتب و مقامات تمامت کمال بر او عرض کنند، به گوشه چشم نگاه بر آن ننماید و از مطلوب حقیقی باز نماند؛ (صص ۱۴۷-۱۴۸).

مرد تمام

مسافر چون بود رهرو کدام است؟ کرا گویم که او مرد تمام است؛ (ب ۳۱۱)

مرد تمام کسی است که به مرتبه کمال رسیده باشد؛ (ص ۲۴۰).

مرد درویش

بر آید در شبانروزی کما بیش سراپای تو عرش ای مرد درویش (ب ۲۱۶)
مرد درویش آن که دل مبارکش مهبط انوار تجلیات الهی باشد و در تاب نور تجلی الهی
از خود فانی گشته به بقای حق، باقی شده باشد؛ (ص ۱۷۱).

مرگ اختیاری

جهان را نیست مرگ اختیاری که آن را از همه عالم تو داری (ب ۶۵۴)
موت اختیاری، وسیله معرفت است که مقصود ایجاد است و آن معرفت مخصوص نشأه
انسانی است؛ پس هر آینه جهان را موت اختیاری نباشد و از جمیع موجودات عالم، مرگ
اختیاری به نوع انسان مخصوص باشد و هیچ شیء در این امر با انسان شریک نباشد و
حیات ابدی سرمدی در ضمن این مرگ اختیاری است؛ (ص ۵۰۴).
نیز ← ممات.

مروّق

فرو شسته بدان صاف مروّق همه رنگ سیاه و سبز و ازرق (ب ۸۵۶)
مروّق، شراب ناب تجلی ذاتی است که از کدورت تعینات و کثرات مصفا و پالوده و پاک
کرده شده؛ (ص ۶۳۴).

مزابل

به جان خاک مزابل پاک رفته ز هر چه آن دیده از صد یک نگفته (ب ۸۵۸)
مزابل، طبع و نفس اماره و لؤامه است؛ (ص ۶۳۵).

مسافر

دگرگفتی مسافر کیست در راه کسی کاو شد ز اصل خویش آگاه (ب ۳۱۲)
مسافر و سالک کسی را می‌نامند که او به طریق سلوک و روش به مرتبه و مقامی برسد که از اصل و حقیقت خود آگاه و با خبر شود و بداند که او همین نقش و صورت که می‌نماید، نبوده است و اصل و حقیقت او جامعه الوهیت است؛ (صص ۲۴۰-۲۴۱).

مسافر آن بود کاو بگذرد زود ز خود صافی شود چون آتش از دود

(ب ۳۱۳)

مسافر و سالک آن است که از منازل شهوات طبیعی و مشتتهیات نفسانی و لذات و مآلوفات جسمانی، عبور نماید و از لباس صفات بشری منخلع و از ظلمت تعین خودی - که حجاب نور اصل و حقیقت او بوده - صافی گردد و پرده پندار خودی از روی حقیقت براندازد؛ (ص ۲۴۱).

مست

نه دین نه عقل نه تقوی^(۱) نه ادراک فتنه مست و حیران بر سر خاک (ب ۶۹۷)
مست صفت آن کس است که از شرب شراب ظهور مست و حیران و بی خود بر سر خاک مذلت و نیستی افتاده؛ از عالم و ما فیها، بلکه از خودی خود نیز بی خبر است؛ (ص ۵۳۴).

خرد مست و ملایک مست و جان مست

هوا مست و زمین مست و زمان مست (ب ۸۲۳)

هر چه هست، مست می‌فطری‌اند؛ چه هر یک از آن شرابی که ساقی «نَحْنُ قَسَمْنَا» [زخرف، ۳۲] در پیمانه استعداد ایشان ریخته است، مست و لایعقلند و تا هستند هشیار

۱. شیخ: نی عقل، نی تقوا.

نخواهند شد و این مستی، عام است که می محبت فطری، جمیع موجودات را بی خود کرده است؛ (ص ۶۱۴).

به بوی دردی از دست داده ز ذوق نیستی مست افتاده (ب ۸۳۷)
سالکان خراباتی از ذوق و چشیدن شراب نیستی، مست و بی خود و بی شعور افتاده؛ خود را و همه را بر باد فنا داده اند و محو و نابود گردانیده؛ (ص ۶۳۰).

رود در خانقه مست شبانه کند افسوس صوفی را فسانه (ب ۹۷۳)
رود در مدرسه چون مست مستور فقیه از وی شود بیچاره مخمور (ب ۹۷۵)
کامل، مست می شبانه شهود جمال مطلق است که در بزم هویت غیب نوشیده است؛ (ص ۷۰۴) آن کامل چون مست و بی خود از شراب تجلی ذاتی و وحدت اطلاقی است، اگرچه شمه ای در خور استعداد ارباب طلب گاهی بیان فرماید، فقیه بیچاره که خود را به سبب فقاقت و علوم دینی هوشیار و آگاه تصور می نمود از آن کامل و بیان و معرفت احوال و کمالات معنویه که از او مشاهده نماید، مخمور و سرگردان از خمار فراق و هجران شود و بداند که دانش خود نسبت با عرفان او جهل بوده است؛ (ص ۷۰۵).

کنون نه نیستم در خود نه هستم نه هشیارم نه مخمورم نه مستم (ب ۹۹۳)
مستی، حالت بی خودی و فناست؛ (ص ۷۱۴).

مستی

به چشمش در نیاید جمله هستی در او چون آید آخر خواب و مستی
وجود ما همه مستی است یا خواب چه نسبت خاک را با رب ارباب

(۷۵۸-۷۵۷)

مستی، غفلتی که نابود را بود می شمارد؛ (ص ۵۷۴)؛ پندار؛ (ص ۵۷۵).

طهور آن می بود که کز لوث هستی

ترا پاکی دهد در وقت مستی

بخور می و ارهان خود را ز سردی

که بدمستی به است از نیک‌مردی (۸۱۴-۸۱۵)

مستی، ذوقی است که از هستی خودبینی، بی‌خود و نیست‌گرداند؛ (ص ۶۰۹).

بد مستی، عدم تقید به قیود صوریه است؛ (همان).

مسجد

گاهی مسجد بود گاهی کنشت است گهی دوزخ بود، گاهی بهشت است (ب ۷۹۹)

مسجد، مرتبه محمدی است ﷺ که مقام دل، در غلبه معنی است؛ (ص ۵۹۹).

مسخ

چوب‌با عامه نشینی مسخ‌گردی چه جای مسخ یکره فسخ‌گردی (ب ۸۹۸)

مسخ، انتقال روح انسانی به مظاهر حیوانی علی‌حسب‌المناسبه؛ (ص ۶۵۷).

مشبک‌های مشکوة وجود

من و تو عارض ذات وجودیم مشبک‌های مشکوة وجودیم (ب ۲۹۱)

مشبک‌های مشکات وجود، عبارت از تعین خاص که به مقتضای نسب و اضافات - که

صفات مراد است - عارض ذات وجود مطلق شده است؛ (ص ۲۲۱)

مشتري

زحل را جدی و دلو و مشتري باز به قوس و حوت کرد انجام و آغاز (ب ۲۲۹)

مشتري، برجیس است که جایش در فلک ششم است؛ (ص ۱۷۸).

مطلق

دل عارف شناسای وجود است وجود مطلق او را در شهود است (ب ۳۹۵)
وجود مطلق، آن حقیقت وجود که عین واجب الوجود است نه کلی است و نه جزوی و نه
عام و نه خاص و نه واحد به وحدت زایده بر ذات، بلکه مطلق است از همه قیود؛ (ص ۳۴۱).

معراج

دهد یکبار هستی را به تاراج در آید از پی احمد به معراج (ص ۳۳۶)
معراج، بقاء بعد الفناء و صحو بعد المحو است که غایت کمال کاملان و اصلان مختتم به
مقام محمود محمدی علیه السلام است؛ (ص ۲۷۰).

معرفت

دلی کز معرفت نور و صفا دید ز هر چیزی که دید اوّل خدا دید (ب ۸۲)
معرفت، حال عارف است و عارف کسی بود که حضرت الهی او را به مرتبه شهود ذات و
اسمای صفات رسانیده باشد و این مقام به طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر گشته نه به طریق
مجرد علم؛ (ص ۵۹-۶۰).
نیز ← عارف، عرفان.

معروف

به حدّ خویش چون گشتند واقف سخن گفتند در معروف و عارف (ب ۲۲)
معروف، حقّ مطلق است که مبدأ و معاد همه است و معرفت حقیقی آن است که سالک
در بحر وحدت مستغرق گردد و تعین قطره نمانده و قطره و دریا یکی شود؛ (ص ۲۹).

معنی

معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید (ب ۵۳)
معانی مشتمل است بر کلیّه و جزویّه؛ معانی کلیّه مثل وحدت ذات و صفات و ظهورات و

تطورات و تنوعات تجلیات که از احاطه دلالت الفاظ و حروف بیرون است و معانی جزوینه که از الفاظ و حروف مستفاد می‌شود؛ (ص ۴۱).

چه دانستی ز صورت یا ز معنی چه باشد آخرت چون است دنیی (ب ۱۶۶)
آنچه ادراک آن به حواس ظاهر، نتوان نمود، معنی است و غیب نیز می‌گویند؛ (ص ۱۲۹).
معانی چون کند اینجا تنزل ضرورت باشد او را از تمثل (ب ۵۶۲)
معانی، وجود و علم و نطق و صوت و حرف مراد است؛ (ص ۴۵۲)؛ حقیقت؛ (ص ۵۵۰).
هر آن معنی که شد از ذوق پیدا کجا تعبیر لفظی یابد او را (ب ۷۲۲)
معانی، آنچه که به طریق ذوق و وجدان بر ارباب کشف و تصفیه ظاهر می‌گردد؛ (ص ۵۵۵).

مغز

تو مغز عالمی زان در میانی بدان خود را که تو جان جهانی (ب ۲۶۹)
مغز عالم، خلاصه عالم، مراد انسان است که مقصود ایجاد کاینات بحقیقت، اوست؛ (ص ۲۰۴).

شریعت پوست مغز آمد حقیقت میان این و آن باشد طریقت (ب ۳۵۵)
مغز، حقیقت باشد و حقیقت عین معرفت است؛ (ص ۲۹۷).
صدف بشکن برون کن در شاهوار بیفکن پوست، مغز نغز بر دار (ب ۵۷۵)
مغز نغز، معانی و حقایق علوم مکاشفه و مشاهده است؛ (ص ۴۵۶).

مقام

مقام دلگشایش جمع جمع است جمال جان فزایش شمع جمع است (ب ۲۱)
چون حال دایمی شد و ملکه سالک گشت، مقام می‌خوانند که از خواص ارباب قلوب است؛ (ص ۲۶).

برو تو خانه دل را فرو روب مهیا کن مقام و جای محبوب (ب ۳۹۸)

مقام و جای محبوب، دل پاک از غبار غیریت است؛ (ص ۳۴۶).
 به یاد آور مقام حال فطرت کز آنجا باز دانی اصل فکرت (ب ۲۱۶)
 مقام حال فطرت، مقام حال فطرت اصلی مراد است که هنوز آدم از لباس وجود عور و
 در غیب آباد «لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً» [انسان، ۱] متواری بود؛ (ص ۳۵۶).
 خرابات از جهان بی مثالی است مقام عاشقان لایبالی است (۸۳۸)
 مقام عاشقان لایبالی، خرابات است که مقام وحدت، مراد می باشد؛ (ص ۶۲۵).

مقام لی مع الله

فرشته گرچه دارد قرب درگاه نگنجد در مقام «لی مع الله» (ب ۱۱۹)
 مقام «لی مع الله»، مقام محمدی ﷺ، مرتبه انسان کامل و مقام فناست؛ (ص ۹۳).

مقتدا

شود او مقتدای هر دو عالم خلیفه گردد از اولاد آدم (ب ۳۷۲)
 مقتدای هر دو عالم یعنی خاتم الاولیا که باطن نبوت خاتم الانبیاست و حسنه ای از
 حسنات آن حضرت است؛ بعد از آن که به مقتضای «لی مع الله وقت» از خود فنا یافته به
 بقای حق باقی گردد و به حکم اتحاد مظهر و ظاهر، کمالات بالقوه انسانی، در او به فعل آید و
 مطلع بر حقیقت و کمال نشاء انسانی شود، مقدم و مقتدا و واسطه فیض هر دو عالم که ملک
 و ملکوت است، گردد؛ (صص ۳۱۸-۳۱۹).

مکان

یکی ره برتر از کون و مکان شو
 جهان بگذار و خود در خود جهان شو (ب ۲۹۸)
 کون و مکان یعنی اسما و صفاتی که عالم، مظهر آنند؛ (ص ۲۲۶).

مکر

در این هر چیز کاو نز باب فقر است همه اسباب استدراج و مکر است (ب ۸۹۰)
مکر در اصطلاح صوفیه إرداف نعم است با مخالفت و ابقای حال است با سوء ادب با حق؛ و اظهار کرامات و حالات آیات است بی امر الهی به هوای نفس؛ یعنی با وجود آن که مخالفت حق می‌کند، نعمت صوری یا معنوی از او باز نمی‌گردد و با وجود آن که سوء ادب با حق دارد، محجوب از احوال نمی‌سازد تا مغرورتر شود و در مهالک کبر و ریا و نخوت و صفات ذمیمه فرو رفته از صفا و ذوق و طاعت و عبادت محروم ماند و با وجود این حال پنداشته باشد که از مقربان است؛ (ص ۶۵۳).

ملاحت

ملاحت از جهان بی‌مثالی در آمد همچو رند لاابالی (ب ۶۲۱)
ملاحت، پرتو نور وحدت حقیقی است که در مظاهر ظهور نموده؛ ملاحت که حالتی است وجدانی، ورای حسن آمده؛ و ربایندگی، خاصه ملاحت است؛ ملاحت پرتو نور وحدت اطلاقیه است؛ (صص ۴۸۱-۴۸۲).

معات

سه گونه نوع انسان را معات است
یکی هر لحظه و آن بر حسب ذات است
دوم زانها معات اختیاری است

سوم مردن مر او را اضطراری است (ب ۶۵۱-۶۵۲)
موت، عبارت از عدم شعور و خفا و کمون است؛ نوع انسان را سه گونه مرگ است: یکی از آن سه گونه آن است که هر لحظه و هر ساعت و در هر طرفه العین به حسب اقتضای ذاتی ممکن - که لازم امکانیت است - انسان را واقع است که به حکم «كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ»

[قصص، ۸۸] در هر زمان به حسب آن اقتضا، نیست می‌گردد و به مقتضای ﴿بَلْ هُمْ فِي بُيُوتٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ [ق، ۱۵] به تجلّی نفس رحمانی به حسب خلع و لبس در هر لحظه هست می‌شود و از غایت سرعت تجلّی وجودی، ادراک انعدام نمی‌کنند؛ مرگ دوم، مرگ اختیاری است که مخصوص نوع انسانی است و آن موت عبارت از قمع هوای نفس و اعراض از لذّات جسمانی و مشتهیات نفسانی و مقتضیات طبیعت و شهوات است؛ و امام جعفر صادق (ع) می‌فرماید که: «الموت هو التوبة»، قوله تعالى: ﴿فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [بقره، ۵۴] و هر که اجتناب از لذّات و شهوات و آرزوی نفسانی نمود، البته نفس خود را کشته است و در اصطلاحات صوفیه مخالفت نفس را، موت احمر گفته‌اند «موتوا قبل أن تموتوا» اشارت به این موت اختیاری است و نوع سوم، مرگ اضطراری است که انسان را واقع می‌شود که عبارت از مفارقت روح است از بدن و تجرّد او از تعلق به بدن و این موت شامل جمیع حیوانات است؛ چون هر حیاتی را مماتی و هر ممات را حیاتی در مقابل است؛ (صص ۵۰۲-۵۰۳).

ممکن

ندارد ممکن از واجب نمونه چگونه دانیش آخر چگونه
 زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان (ب ۹۳-۹۲)

ذات ممکن عدم است و هستی آن مجرّد اضافه بیش نیست؛ و ذات و صفات و افعال اشیا همه عکوس ذات و صفات و افعال الهی‌اند که در مرایای تعینات جلوه‌گری نموده و هر آینه به رنگ دیگر بر آمده؛ و چون ممکن از واجب نمونه و علامت و آثار ندارد، پس واجب را به ممکن به حقیقت نتوان شناخت؛ وجود ممکن پرتوی از نور خورشید عالمتاب ذات واجب الوجود است که به قدر قابلیات و استعدادات فطری مظاهر ممکنه در صورت هر فردی از افراد تعینات جلوه‌گری کرده و هر جا به نوعی و خصوصیت شأنی روی نموده است؛ (صص ۷۰-۷۱)

ممکن امری است اعتباری که عقل از ادراک وجود و عدم به هم ترکیب می‌کند و به حقیقت وجودی ندارد و بی انضمام وجود، معدوم است؛ (صص ۳۹۳-۳۹۴)؛ هستی ممکن عبارت از ظهور وجود واجب است؛ (ص ۹۹) هرگز ممکن واجب نمی‌شود و چنانکه بود دائماً بر عدمیت خود است و نه نیز واجب؛ هرگز ممکن می‌گردد و همچنان که هست دائماً بر وجوب وحدت حقیقی باقی است بی‌تغییر و تبدیل؛ چون هست شدن نیستی و نیست شدن هستی، از محالات عقلیه است؛ (صص ۴۰۶-۴۰۷).

من

چو هست مطلق آید در اشارت به لفظ من کنند از وی عبارت
حقیقت کز تعین شد معین تو او را در عبارت گفته‌ای من

(ب ۲۸۹-۲۹۰)

من، عبارت از هستی مطلق است که مقید به تعین شده باشد، خواه تعین روحانی یا تعین جسمانی؛ من آن حقیقت مطلقه است که مقید به تعین گشته است؛ (ص ۲۲۰).
به لفظ من نه انسان است مخصوص

که تا گویی بدان جان است مخصوص (ب ۲۹۷)

«من» و «انا» اشاره به روح و جان است و روح و بدن هر یک جزوی از اجزا و مظهری از مظاهر آن حقیقتند که مشایخ لفظ من گشته و به صورت هر یکی به نوعی تجلی نموده؛ (۲۲۶).

مناجات

هر آن کاو کرد حاصل این طهارات شود بی‌شک سزاوار مناجات (ب ۳۰۸)
مناجات، صلات مراد است که «المصلی یناجی ربّه»؛ نهایت صلات، کمال قرب و مواصلت حقیقی است؛ (ص ۳۵۲).
موالید ← سه مولود.

مواجید

تراگر نیست احوال مواجید مشوکافر ز نادانی به تقلید (ب ۷۳۲)
مواجید، حالات و مقاماتی است که به طریق کشف و وجدان بر اولیا و عرفا و سالکان راه
ظاهر می‌شود؛ (ص ۵۶۰).

موجود

وجود آن جزو دان کز کل فزون است
که موجود است کل و این بازگونه^(۱) است (ب ۶۳۲)
موجود، وجود با تعین است و هر موجودی از موجودات که هست، کل است که یک
جزو او وجود است و یک جزو دیگر تعین، که به حقیقت عدم است؛ (ص ۴۸۸).
بود موجود را کثرت برونی
که از وحدت ندارد جز درونی
وجود کل ز کثرت گشت ظاهر

که او در وحدت جزو است سائر (ب ۶۳۳-۶۳۴)
کثرت و اختلافات موجودات به اعتبار نسب و اضافات است که موجب تقلید و تعین
حقیقت واحده است به صورت کثرت که وجه ظاهر است و برونی اشاره به این وجه است؛
و وحدت و اتحاد موجودات به اعتبار وجود واحد مطلق است که حقیقت و باطن همه است
و قیوم جمیع موجودات است و درونی اشارت بدین اعتبار و جهت است؛ جمیع موجودات،
نمود آن حقیقتند که در هر موجودی و متعینی به نسبتی و خصوصیتی خاص نموده شده
است و کثرت وجه ظاهر موجودات است و وجود کل که تعینات و کثرات است سائر و
پوشاننده وحدت جزو که وجود است گشته‌اند و صور اکوان پرده جمال اویند؛
(صص ۴۸۹-۴۸۸).

۱. شیخ، گم: بازگون.

عدم موجود گردد این محال است وجود از روی هستی لایزال است (ب ۷۰۴)
وجود دایماً واحد است و بر حقیقت حقیقی خود بلا تغییر و تبدیل باقی است و عدم
همچنان دایماً بر عدمیت خود است و هرگز وجود، عدم نمی شود و معدوم، موجود
نمی گردد؛ چو قلب حقایق ممتنع است؛ (ص ۷۰۴)

مهر: خورشید

جهان را سر به سر آینه ای دان به هر یک ذره ای صد مهر تابان (ب ۱۴۲)
مراد صد مهر تابان، کثرت است؛ درون هر ذره صد هزاران مهر تابان مخفی است؛ چه
وجود حق واحد است و اصلاً امکان تجزّی ندارد؛ و تمامت کمالات تابع این وجود است و
همچنان که آسمان و کواکب و زمین و عقول و نفوس مظهر آن حقیقتند، ذره نیز مظهر آن
حقیقت است؛ (ص ۱۱۵).
نیز ← خورشید.

مهر: محبت

جماد از قهر بر خاک اوفتاده نبات از مهر بر پا ایستاده (ب ۲۵۶)
پرتو مهر و محبت «فاحبیت» بر نبات تافته و بر پای ایستاده، منتظر دیدار یار است؛
(ص ۱۹۳).

می

چو رویت دیدم و خوردم از آن می ندانم تا چه خواهد شد پس از وی (ب ۶۹۹)
می، شراب طهور است که از کف ساقی ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [انسان، ۲۱]
نوشند؛ (ص ۵۳۶).

بخور می تا ز خویشت وا رهند وجود قطره با دریا رساند (ب ۸۱۰)

می، شراب تجلی جمال محبوب مطلق مراد است که موجب رهایی از خودی و سبب رفع تعین و هستی مجازی است؛ (ص ۶۰۶).

طهور آن می بود کز لوٹ هستی ترا پاکی دهد در وقت مستی (ب ۸۱۲)
شراب طهور، آن می خوشگوار تجلی است که از لوٹ و ناپاکی هستی مجازی و تعین پاکی دهد؛ (ص ۶۰۸).

بخور می و ا رهان خود را ز سردی که بد مستی به است از نیمکردی (ب ۸۱۵)
می، مراد می محبت و عشق است که وسیله وصول به مشاهده جمال محبوب است و سبب رهایی از سردی و فسردگی که لازم زهاد خشک است می گردد؛ (ص ۶۰۹).

یکی پیمانه خورده از می صاف شده زان صوفی صافی ز اوصاف (ب ۸۵۷)
می صاف، توحید ذاتی است که مطلقاً از کدورت تعین و کثرت مصفاست؛ (ص ۶۳۵).
کنون گفت از می بی رنگ و بی بوی نقوش تخته هستی فرو شوی (ب ۹۱۱)
می بی رنگ و بی بوی، شراب وجه باقی است که نه رنگ افعال دارد و نه بوی صفات؛ (ص ۷۱۳).
نیز ← شراب.

میزان

دگر میزان و عقرب پس کمان است
ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است (ب ۲۲۲)
چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه
عطارد رفت در جوزا و خوشه (ب ۲۳۱)
میزان، برج هفتم از بروج دوازده گانه است که خانه زهره می باشد؛ (ص ۱۸۰).

میم احمد

احد در میم احمد گشت ظاهر در این دور اول آمد عین آخر (ب ۱۹)

میم احمد، اشاره به دایره موجودات است که مظهر حقیقت محمدی اند؛ حرف «میم» در عدد [به حساب ابجد] چهل است و مراتب موجودات اگرچه از روی جزویت لاینحصرند، اما از روی کلیت هم چهل است و مجموع این چهل مرتبه کلی مجلا و مظهر حقیقت محمدی اند و آن حضرت من حیث الحقیقه ظاهر و متجلی بر همه است و کونیّه اجزای حقیقت محمدی اند و در صورت همه، معنی آن حضرت است که ظهور یافته و چهل مرتبه این است: ۱- عقل کل که روح اعظم و تعین اول و امّ الکتاب می خوانند؛ ۲- نفس کل که لوح محفوظ و کتاب مبین می گویند؛ ۳- هیولی که هیاکل و کتاب مسطور و رق منشور می نامند؛ ۴- طبیعت کلیّه که مبدأ آثار اسمای افعال است؛ ۵- فلک اطلس که عرش است؛ ۶- کرسی که فلک ثوابت است؛ ۷- فلک هفتم؛ ۸- فلک ششم؛ ۹- فلک پنجم؛ ۱۰- فلک چهارم؛ ۱۱- فلک سیم؛ ۱۲- فلک دوم؛ ۱۳- فلک اول؛ ۱۴- فلک زحل، که کیوان نیز می خوانند؛ ۱۵- مشتری که برجیس می گویند؛ ۱۶- مریخ که بهرام است؛ ۱۷- آفتاب که نیر اعظم است؛ ۱۸- ناهید که زهره است؛ ۱۹- تیر که عطارد است؛ ۲۰- قمر که نیر اصغر است؛ ۲۱- حمل؛ ۲۲- ثور؛ ۲۳- جوزا؛ ۲۴- سرطان؛ ۲۵- اسد؛ ۲۶- سنبله؛ ۲۷- میزان؛ ۲۸- عقرب؛ ۲۹- قوس؛ ۳۰- جدی؛ ۳۱- دلو؛ ۳۲- حوت؛ ۳۳- کره نار؛ ۳۴- کره هوا؛ ۳۵- کره آب؛ ۳۶- کره خاک؛ ۳۷- جماد؛ ۳۸- نبات؛ ۳۹- حیوان؛ ۴۰- انسان؛ (ص ۱۹).

ناز

گهی از سرخوشی در عالم ناز

شده چون شاطران گردن سرافراز^(۱) (ب ۸۵۰)

عالم ناز، عالم تنعم و تفاخر است که از سرخوشی و مستی شراب بی‌خودی و ذوق، دست دهد؛ (ص ۶۳۱).

ناسوت

اگر یابی خلاص از نفس ناسوت در آیی در جناب قدس لاهوت (ب ۹۳۱)
مراد به ناسوت، بشریت است؛ و ناسوت از «ناس ینوس نوساً» به معنی: تذبذب و تحرک؛ مراد از نفس ناسوت، جوهر بخاری لطیف است که حامل قوت حیات و حس و حرکت ارادیّه است که حکیم، روح حیوانش می‌نامد که مانع وصول به عالم تجرد و دیر وحدت ذاتیه است؛ (ص ۶۷۶).

۱. شیخ، گم: گردن‌افراز.

نافله

کسی کاو از نوافل گشت محبوب به لای نفی کرد او خانه جاروب (ب ۴۰۰)
کسی که مصداق حدیث قدسی: «لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى احبه فاذا احبته كنت سمعه و بصره و لسانه و یده و رجله فی یسمع و بی یبصر و بی ینطق و بی یبطش و بی یشی» شود و هر طاعات و عبادات نافله از دوام وضو و دوام ذکر و صوم و قلت طعام و منام و اوراد اوقات و عزلت و تبطل مواظبت نماید، به «لا» ی نفی در کلمه «لا اله الا الله» خانه دل خود را جاروب، و خاشاک غیریت را مطلقاً از خود دور می‌کند؛ (صص ۳۴۷-۳۴۸).

ناهید

چو خورشید جهان بنمایدت چهر نمائد نور ناهید و مه و مهر (ب ۱۷۶)
ناهید، زهره از سیاره‌های منظومه شمسی است که در برابر تاب نور قاهر تجلی ذات احدی که در آینه قلب سلیم سالک حق‌بین - که خورشید عیان عبارت از اوست - رخ نماید، نوری و وجودی ندارد؛ (ص ۱۴۰).

نبی

نبی چون آفتاب آمد ولی ماه مقابل گردد اندر «لی مع الله» (ب ۳۳۸)
نبوت واسطه وبرزخ است میان ولایت و رسالت چون نبوت، اخبار است از حقایق الهیه یعنی معرفت ذات و صفات و اسما و احکام الهی؛ و این اخبار دو قسم است: یکی اخبار است از معرفت ذات و صفات و اسما و این مخصوص ولایت است خواه از نبی ظهور آید و خواه از ولی و دوم جمع آن اخبار است با تبلیغ احکام شرعی و تأدیب به اخلاق و تعلیم و حکمت و قیام به سیاست؛ و این مخصوص به رسالت است و این را نبوت تشریعی می‌نامند و اول را نبوت تفریعی؛ و نبوت تشریعی مختتم به حضرت رسالت گشته؛ اما تفریعی که لازم ولایت است، باقی است؛ و ولایت اعم از نبوت و رسالت است و نبوت اعم از رسالت و

اخص از ولایت است؛ زیرا که هر رسولی که هست البتّه نبی است و هر نبی، ولی است و لازم نیست که هر ولی نبی باشد و هر نبی نیز رسول؛ (ص ۲۷۴).

بود نور نبی خورشید اعظم که از موسی پدید و گه ز آدم (ب ۳۷۵)
اول تعینی که از لاتعین، متعین شد، روح اعظم و عقل کلّ بود که عبارت از نور محمدی ﷺ است؛ که: «أول ما خلق الله نوری» و خلیفه حق و امام مطلق و مقصود کائنات آن نور است که: «لولاك لما خلقت الأفلاك» و چنانکه از الله فیض و امداد به جمیع اسمای کلیّه و جزوئه می‌رسد، از حقیقت محمدی نیز فیض و امداد به جمیع موجودات دیگر می‌رسد؛ (ص ۳۲۱).

ندای واحد

بر آور پنبه پندار از گوش ندای واحد القهار^(۱) بسنیوش
ندامی آید از حق بر دوامت چرا گشتی تو موقوف قیامت (ب ۲۲۰-۲۲۱)
ندای واحد قهار، اشاره دارد به آیه «لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ» [غافر، ۱۶] که ناظر بر این معنی است که غیر حق هیچ موجودی نیست و ملک وجود او راست و همیشه شأن وحدت حقیقی، تقاضای انتفای غیر می‌نماید، نه آن است که یکبار چنین خواهد بود و هر کرا چشم و گوش معنوی حاصل شد، هر چه در قیامت ظاهر خواهد گشت، امروز به نقد بیند و بشنود؛ پس علی اللّوام این ندا از حق به عالم می‌آید؛ تو چرا با وجود دوام این ندا، موقوف به قیامت گشته و با حضور حال انتظار استقبال می‌نمایی؟ (ص ۳۷۲).

نرگس

زبان سوسن او جمله گویاست عیون نرگس او جمله بیناست (ب ۱۹۸)

۱. گم: واحد قهار.

بینایی عیون نرگس، ایما به مکاشفات و مشاهدات ارباب کشف و شهود دارد؛ (ص ۷۱۷).

نشأه

هزاران نشأه داری خواجه در پیش برو آمد شد خود را بیندیش (ب ۵۰۸)
نشأه، کثرت مراد است؛ نشأت بسیار و ظهورات بیشمار در پیش انسان است؛ چه نشأت
صوری و چه معنوی؛ و از کل واحد چه نشأت مبدئی و چه نشأت معاشی که مخصوص
دنیاست و چه نشأت معادی که متعلق به عقبی است؛ (ص ۴۰۷).

نظر

سیه جز قابض نور بصر نیست نظر بگذار کاین جای نظر نیست (ب ۱۲۴)
نظر، امر نسبی است و متسبب که ناظر و منظور است می‌طلبد؛ (ص ۹۷).
نظر کن در حقیقت سوی امکان که او بی هستی آمد عین نقصان (ب ۴۸۰)
نظر، دیده اعتبار و نظر بحقیقت به ممکن است؛ نه به طریق مجاز و سرسری سوی
امکان؛ (ص ۳۹۴). نظر، نگرش از سر کشف و یقین است؛ (ص ۶۴۹).

نعمت

مکن بر نعمت حق ناسپاسی که تو حق را به نور حق شناسی (ب ۴۱۳)
نعمت حق، عبارت از افاضه وجود است بالوازم آن از صفات کمال؛ (ص ۳۵۳).

نفخ

ز لمح بالبصر شد حشر عالم ز نفخ روح پیدا گشت آدم (ب ۷۵۵)
نفخ روح، مراد ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [حجر، ۲۹؛ ص، ۷۲] است؛ امانت

و حشر از لوازم چشم است؛ به نفخ روح که از لوازم لب است، آدم - که جان عالم است - پیدا گشته؛ چون چشم و لب را قریبی در لوازم و آثار هست (ص ۵۷۳).

نَفَس

جهان خلق و امر از یک نفس شد که هم آن دم که آمد باز پس شد (ب ۱۰)
نفس، منظور نفس رحمانی است که عبارت از تجلی حق است در مجالی کثرات؛ (ص ۱۵).

نَفْس

نمی دانم به هر جایی^(۱) که هستی خلاف نفس بیرون^(۲) کن که رستی
(ب ۹۵۹)
نفس، مراد نفس اماره است که می باید خلاف نفس اماره کنی و مخالفت او اظهار نمایی تا از حجاب خودی - که بدترین همه حجب است - باز توانی رهیدن و خلاصی یافتن که منشأ همه کفر و شرک و قیود ظاهری و باطنی متابعت و موافقت نفس اماره است که: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [یوسف، ۵۳]؛ پس هر آینه که مخالفت نفس، سر همه طاعات باشد و موافقت او اصل همه گناه؛ (صص ۶۹۰-۶۹۱).

نَفْسِ انسانی

به آخر گشت نازل نفس انسان که بر ناس آمد آخر ختم قرآن (ب ۲۰۹)
نفس انسانی، یعنی حقیقت و هیأت اجتماعی انسان که مجموعه جمیع است و نهایت مراتب تنزلات وجود است و اشارتی به این معنی در حدیث نبوی - علیه السلام - که در بیان ایجاد عالم می فرماید که: آدم را در روز جمعه بعد از عصر آفرید و روز شنبه بعد از او هیچ

۱. شیخ: به هر حالی.

۲. گم: نفس وارون.

نیافرید؛ زیرا که غرض ایجاد به او تمام شد؛ یعنی چون کتاب قرآنی و کتاب عالم مشابه و مماثلند و در کتاب عالم آیه آخر نشأه انسانی است، در کتاب قرآنی نیز که مشابه کتاب عالم است، ختم، بر ناس است که: ﴿مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [ناس، ۶] (آخرین سوره و آخرین آیه)؛ (صص ۱۶۶-۱۶۷).

نَفْسِ کُل

دوم نفس کُل آمد آیت نور که چون مصباح شد در غایت نور (ب ۲۰۴) نفس کُل، آیه دوم از آیات کتاب عالم است که در مرتبه دوم از عقل کُل واقع است که مظهر واحدیت و حامل احکام تفصیلی علم است؛ و چون چراغی است در غایت نور و روشنایی که عالم بدو منور است و منبع انوار حیات و دانش است که بر مراتب عالم تافته و هر یک را به قدر استعدادی که داشته، منور ساخته؛ (ص ۱۶۵).

نَفْسِ کُلّی

نکاح معنوی افتاد در دین جهان را نفس کُلّی داد کابین (ب ۶۱۹) نفس کُلّی، نفس ناطقه انسانی است که جمیع نفوس متعلقه به اجزای تمامت عالم، جزویات اویند؛ (ص ۴۸۰).

نَفْسِ گویا

چون نور نفس گویا در تن آمد یکی جسم لطیف روشن آمد (ب ۴۹۰) نفس گویا که نفس ناطقه مراد است، چون در تن انسان تابان گردد، آن صورت انسانی که از نطفه حاصل گشت، بعد از تنور به نور خورشید نفس ناطقه که روح اضافی ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [حجر، ۲۹؛ ص، ۷۲] است جسمی لطیف روشن به انوار علوم و معارف پیدا آمد؛ (ص ۳۹۹).

نَفَسِ ناسوت

اگر یابی خلاص از نفس ناسوت در آیی در جناب قدس لاهوت (ب ۹۳۱)
 ناسوت، از «ناس ینوس نوسا» به معنی تذبذب و تحرک است؛ نفس ناسوت، نفس
 جوهری بخاری لطیف است که حامل قوت حیات و حس و حرکت ارادیّه است که حکیم،
 روح حیوانیش می نامد؛ (ص ۶۷۶).

نقد وقت

به بحر نیستی هر کاه فروشد «فَلَا أُنْسَابُ» نقد وقت او شد (ب ۹۲۱)
 نقد وقت، حال اولیاء الله است که به مقام فنا فی الله وصول یافته اند؛ به حکم آیه «فَإِذَا
 نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ» [مؤمنون، ۱۰۱] روز قیامت چون نفخ صور دمیده شود،
 نسبها مرتفع شود، نقد وقت آن کس گردد که به دریای نیستی فرو شده است؛ و آنچه
 موعود دیگران است که در قیامت مشاهده نماید، او به نقد، همین جا معاینه می بیند؛ (ص
 ۶۸۱).

نقش آدم

در آخر گشت پیدای نقش آدم طفیل ذات او شد هر دو عالم (ب ۹۲۱)
 نقش آدم، ذات آدم که هیأت اجتماعی مراد است؛ انسان نقطه آخرین قوس نزولی دایره
 وجود و بدایت قوس عروجی است و آخر همه موجودات است؛ (صص ۱۹۷-۱۹۸).

نقوش تخته هستی

کنون گفت از می بیرنگ و بی بوی نقوش تخته هستی فرو شوی (ب ۹۹۱)
 نقوش تخته هستی، کثرات و تعینات است؛ که تا نقش کثرات دویی باقی است، لوح
 وجود از نقش اغیار پاک نیست؛ (ص ۷۱۳).

نقطه

ولایت شد به خاتم جمله ظاهر بر اول نقطه هم ختم آمد آخر (ب ۳۸۹)
اول نقطه، حقیقت محمدی مراد است که: «اول ما خلق الله نوری»؛ (ص ۳۳۵). نقطه
اول، احدیت و مقام اطلاق است؛ (ص ۲۷۱).

نقطه آخر

رسد چون نقطه آخر به اول در آن جانی ملک گنجد نه مرسل (ب ۳۳۷)
نقطه آخر، تعیین انسان کامل است؛ نقطه اول، احدیت و مقام اطلاق است؛ (ص ۲۷۱).

نقطه اسفل

تنزل را بود این نقطه اسفل که شد با نقطه وحدت مقابل (ب ۳۳۳)
نقطه اسفل، یعنی مرتبه انسانی که در دایره وجود، نقطه اخیره قوس ظهور است و مقابل
نقطه وحدت واقع است؛ (ص ۲۵۱ - ۲۵۲).

نقطه خال

به هم جمع آمده در نقطه خال همه دور^(۱) زمان، روز و مه و سال
(ب ۱۵۴)

نقطه خال، عبارت از حضرت الهیه است؛ (ص ۱۲۱).

بر آن رخ نقطه خالش بسیط است که اصل و مرکز دور محیط است (ب ۷۸)
نقطه خال که وحدت حقیقت مراد است، بسیط است؛ نقطه خال، اصل و مرکز دور محیط
دایره وجود است که همه موجودات را فرا گرفته است؛ سلسله موجودات نیز نقطه وحدت
حقیقت است که منبسط گشته و به صورت همه تجلی فرموده است و تمامت دایره
موجودات صور انبساط اویند؛ (ص ۵۹۴).

۱. شیخ: دور و.

نقطه وحدت

تویی در دور هستی جزو اسفل تویی با نقطه وحدت مقابل (ب ۵۲۲)
نقطه وحدت، مبدأ است و چون انسان نقطه آخرین تنزل وجود است، با نقطه وحدت
مقابل می باشد؛ (ص ۴۲۲).

نماز

تو خود را تا بکلی در نبازی نمازت کی شود هرگز نمازی
چو ذات پاک گردد از همه شین نمازت گردد آنکه قرّة العین (ب ۲۰۹-۲۱۰)
نهایت صلات کمال قرب و مواصلت حقیقی است که با فنای خودی باید همراه باشد تا
نور الهی روشنایی چشم سالک گردد؛ صلات حقیقی که کمال وصلت است، موقوف به فنای
تأم است؛ (ص ۳۵۲).

نمونه

ندارد ممکن از واجب نمونه چگونه دانیش آخر چگونه؟ (ب ۹۳)
نمونه، علامت و آثار است؛ (ص ۷۰).
نگر دجّال اعور تا چگونه
فرستاده است در عالم نمونه
نمونه باز بین ای مرد حسّاس
خر، او را دان که نامش هست حسّاس (ب ۹۰۳-۹۰۲)
نمونه دجّال، مشایخ نادان است و نمونه خر دجّال، عبارت از مریدان جاهل است که
تجسّس و تفحص احوال عامّه می نمایند و ایشان را به نوعی که میسر است دلالت نموده،
می آرند و مرید می سازند؛ (صص ۶۶۰-۶۵۹).

نور

به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت (ب ۱)

نور اسمی است از اسمای الهیه و عبارت از تجلی حق است به اسم الظاهر که مراد وجود عالم ظاهر است در لباس جمیع صور اکوانیه از جسمانیات و روحانیات؛ (ص ۵).

چون سالک راه اله از چهار میخ طبع و هوا خلاص یابد و دیده دل او به نور وحدانیت مکحل و منور گردد، سرّ ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [نور، ۳۵] مشاهده افتد؛ (ص ۶۸).

همه یک نور دان اشباح و ارواح گه از آیینہ پیدا گه ز مصباح (ب ۲۹۲)

به حکم آیه ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ [نور، ۳۵] حضرت الوهیت نور آسمان و ارواح و مجرّادات و زمین اجساد مثالیات و مادیات است و مثال نور او - عزّ شأنه - در مراتب ظهور و بروز همچون مشکات است که بدن مراد است که در آن مشکات مصباح باشد که روح است و آن مصباح در زجاجه باشد که دل است؛ (ص ۲۲۲).

نور اسرا

شراب و شمع جان آن نور اسرا^(۱) است ولی شاهد همان آیات کبراست (ب ۸۰۷)

نور اسرا، نوری است که در شب معراج، آن حضرت مشاهده نمود؛ مروی است که عایشه از حضرت پیغمبر پرسید که «هل رأيت ربك؟» جواب فرمود که: «نوراً أتى اراه» و در تفحص بعضی از کبار صحابه که محرمیت در فهم این معنی بیشتر داشتند فرمود که «نوراً أتى اراه نور اسری»؛ (ص ۶۰۴).

۱. گم: جام و نور اسری.

نور جان

به نام آن که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت (ب ۱)
نور را به جان از آن نسبت دادند که به صفای تجرّد، محلّی، و از کدورات تعلّق، معرّی
است؛ (ص ۴).

نور حق

چو نور حق ندارد نقل و تحویل نیاید اندر او تغییر و تبدیل (ب ۹۸)
نور حق، نور الهی و تجلّی نامتناهی است که علی التّواتر و توالی به تجلّی شهودی در
مرایای ماهیات ممکنه منعکس و تابان است و فیض این تجلّی هرگز از ذات کامل الصّفات
فیاض مطلق منقطع نمی‌گردد؛ (ص ۷۲)
در آن موضع که نور حق دلیل است چه جای گفتگوی جبرئیل است؟ (ب ۱۱۸)
هرگاه نور تجلّی الهی رهبری نماید، سالک را، به مقام محو اثنیّت و کمال می‌رساند و
سالک واصل بی‌وسیله و آلت، حق را به نور حق مشاهده کند؛ (ص ۹۳).
کند هم نور حق بر تو تجلّی ببینی بی‌جهت حق را تعالی (ب ۶۹۲)
چون تعین - که حاجب و مانع مشاهده نور وحدت بود - مرتفع شد و روح و بدن متحد
گشتند و جمیع اعضا و قوا مانند دل، صافی و نورانی شد و کدورت و ظلمت نماند، نور الهی
و فیض نامتناهی بر تو تجلّی کند و مشاهدت جمال حضرت ذوالجلال نمایی، از مرتبه علم
الیقین به عین الیقین رسی؛ (ص ۵۳۰).

نور خدا

نبودش سایه کاو دارد سیاهی زهی نور خدا ظلّ الهی (ب ۳۸۱)
نور خدا، حضرت ختم محمدی ﷺ است؛ یعنی آن حضرت من حیث الحقیقه عین نور
خداست و به حکم اتّحاد مظهر و ظاهر، امتیاز از ما بین مرتفع است و من حیث الشّخص و
التّعیّن ظلّ الهی است؛ چون الله به صورت آن حضرت ظهور یافته؛ (ص ۳۲۷).

نور خرد

بود نور خرد در ذات انور به سان چشم سر در چشمه خور (ب ۱۲۱)
نور خرد، نور دیده عقل که در برابر نور تجلی ذاتی، خیره و ضعیف و تاریک می‌گردد؛
(ص ۹۴).

نور ذات

نگنجد نور ذات اندر مظاهر که سبحات جلالش هست قاهر (ب ۱۱۶)
نور ذات، نور تجلی ذات الهی است که موجب رفع تعینات و اضمحلال کثرات است؛ و
به حکم ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا﴾ [اعراف، ۱۴۳] نور ذات در مظاهر گنجایی ندارد؛
زیرا که انوار عظمت و کبریایی حق قاهر است و غیرتش، نقش غیر بر صفحه هستی
نمی‌گذارد؛ (ص ۹۰).

نور نبی

بود نور نبی خورشید اعظم که از موسی پدید و گه ز آدم (ب ۳۷۵)
نور نبی، نور محمدی ﷺ، روح اعظم و عقل کل است که «أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي»؛ و
خلیفه حق و امام مطلق و مقصود کاینات آن نور است که: «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ الْاَفْلاك»؛ (ص ۳۲۱).

نیسان

شنیدم من که اندر ماه نیسان صدف بالا رود از قعر عمان (ب ۵۶۵)
نیسان نام ماهی است از ماههای رومیان که در فصل بهار واقع است؛ (ص ۴۵۲).

نیستی

بین آن نیستی کاو عین هستی است بلندی را نگر کان ذات پستی است (ب ۲۷۲)

نیستی، مراد انسان است که از جهت عدمیّت امکان که دارد، عین هستی است؛ چه ذات واجب به جمیع اسما و صفات به صورت انسان ظاهر گشته است و در آیینه نیستی وی، هستی مطلق نموده شده است و از غیب به شهود آمده؛ (ص ۲۰۶).

اجل چون در رسد در چرخ و انجم شود هستی همه در نیستی گم (ب ۵۰۱)
نیستی، جمیع هستی های مجازی عالم است که نمود بی بودند، در نیستی گم گردند و به عدمیّت اصلی خود رجوع نمایند و غیر از حق نماند؛ چون موجب زوال تعینات و کثرات به حقیقت تجلیات ذاتی است؛ (ص ۴۰۴).

به بحر نیستی هر کاه فروشد ﴿فَلَا أَنْسَابَ﴾ نقد وقت او شد (ب ۹۲۱)
نیستی، عدمیّت است که متقاضی ذاتی تعینات می باشد؛ (ص ۶۸۱).

واجب

ز امکان می‌کند اثبات واجب از این حیران شد اندر ذات واجب (ب ۸۸)
واجب، واجب الوجود است؛ (ص ۷۰)؛ واجب الوجود، آن است که وجود او از مقتضای
ذات وی باشد؛ (ص ۶۴).

نه آخر واجب آمد جزو هستی که هستی کرد او را زیر دستی (ب ۶۳۷)
واجب عبارت از وجود مطلق که جزو موجود است؛ واجب با وجود جزویت شامل و
محیط کل است و با وجود تقیدات وجود به قیود کثرات امکانیه، دایماً بر وجوب و وحدت
ذاتی خود باقی است؛ (ص ۴۸۹-۴۹۰).

واحد

وجود کل کثیر واحد آید کثیر از روی کثرت می‌نماید (ب ۴۳۸)
واحد، حقیقت واحده است که از وجه ظهور، کثیر و از روی بطون واحد می‌نماید؛ و بود
حقیقی وحدت است و کثرت نمود آن بود، است؛ (ص ۴۹۱).

وادی ایمن

درآ در وادی ایمن که ناگاه درختی گویدت ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾ (ب ۸۲)
وادی ایمن عبارت از طریق تصفیة دل است که تجلّی الهی را قابل است و مشاهدۀ جمال ذوالجلال جز بدان طریق میسر نیست؛ وادی ایمن طریق تصفیة قلب و تحلیۀ روح است که مستلزم فیض و فتوح است و مخصوص خواصّ ارباب کشف و شهود است؛ (ص ۵۷).

واصل

نه مخلوق است آن کاو گشت واصل نگوید این سخن را مرد کامل (ب ۲۶۹)
وصال، عبارت از رفع تعین است و تا اثری از مخلوقیت مانده است واصل نخواهد بود؛ (ص ۳۸۹).

ترا قریبی شود آن لحظه حاصل شوی تو بی تویی با دوست واصل (ب ۵۰۲)
بی «تویی» می توان به دوست واصل شد؛ چون تویی - که موهّم دویی است - نماند، تو، من حیث الحقیقه اویی؛ و اطلاع بر این معنی معبر به وصال است؛ (ص ۴۰۵).
نیز ← وصال.

وبال

کواکب گر همه اهل کمالند چرا هر لحظه در نقص وبالند (ب ۲۳۲)
برج هفتمین خانه را وبال کواکب گویند؛ چنانکه غایت قوّت کواکب در برج خانه است، غایت ضعف، در برج مقابل خانه خواهد بود؛ (ص ۱۷۹)؛ وبال در مقابل خانه کواکب است؛ وبال نسبت به کواکب نقص است؛ (ص ۱۸۷).

وجد

به هر نغمه که از مطرب شنیده بدو وجدی از آن عالم رسیده (ب ۸۵۳)

وجد، حالت و یافتی خاص که به مقتضای تجلی و ظهور «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فی شَأْنٍ» [رحمن، ۲۹] رسد؛ (ص ۶۳۳).

وجود

محقق را که وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است (ب ۸۳) وجود، واحد مطلق است که غیر از او موجودی دیگر نیست و موجودیت اشیای دیگر مجرد اضافه بیش نیست؛ (ص ۵۸).

دل عارف شناسای وجود است وجود مطلق او را در شهود است (ب ۳۹۵) وجود مطلق، وجود من حیث هوهو مراد است یعنی لایشرط شیء که مقید به هیچ قید نباشد؛ یعنی آن حقیقت وجود که عین واجب الوجود است، نه کلی است و نه جزوی و نه عام و نه خاص و نه واحد به وحدت زایده بر ذات، بلکه مطلق است از همه قیود تا حدی که از قید اطلاق نیز معزاست؛ (ص ۳۴۱).

وجود هر دو عالم چون خیال است که در وقت بقا عین زوال است (۳۸۸) وجود عالم که می‌گویند، نمود بی بود باشد مانند صور خیالی که حقیقتی ندارد و در وقت بقا چون به حق موجود و باقی است و وجود حق است که به صورت عالم نموده است، هر آینه به اعتبار انفراد از وجود واجب، وجود عالم دایماً زوال و عدم و نابود باشد؛ (صص ۳۸۸-۳۸۹).

وجود کل

وجود کل زکثرت گشت ظاهر که او در وحدت جزو است سائر (ب ۶۳۳) وجود و هستی کل که موجودات مراد است از کثرت نسب و اضافات و شؤون آن حقیقت واحده که وجود است، ظاهر گشته و نموده شده‌اند و جمیع موجودات نمود آن حقیقتند و وجود کل که تعینات و کثرات است سائر و پوشاننده وحدت جزو که وجود است گشته‌اند و صور اکوان پرده جمال اویند؛ (صص ۴۸۸-۴۸۹).

وجه باقی

شود با وجه باقی غیر هالک یکی گردد سلوک و سیر و سالک (ب ۳۳۸)
وجه باقی، عبارت از وجود واحد و نامیرای حق است که به صورت همه متجلی است و
﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ [نحل، ۹۶] اشاره بدان است؛ (ص ۳۷۶).

وحدت

محقق را که وحدت در شهود است نخستین نظره بر نور وجود است (ب ۸۳)
وحدت، یگانگی حق است که در مجالی کثرات جلوه‌گری نموده و اشیا را به نور هستی
منور گردانیده است؛ (ص ۵۹)؛ وحدت حقیقی، هستی مطلق است؛ (ص ۱۰۶).
تو آن جمعی که عین وحدت آمد تو آن واحد که عین کثرت آمد (ب ۳۰۹)
انسان به حسب هیأت اجتماعی، صورت و معنی و قوای جسمانی و روحانی، جمعی
است که به واسطه ترقی و وصول به مقام احدیّت و فناء فی الله عین وحدت گشته؛
(ص ۲۳۹).

بود از سرّ وحدت واقف حق در او پیدا نماید وجه مطلق (ب ۳۹۲)
به سرّ وحدت کسی واقف است که از هستی خود نیست گشته، ذات و صفات و افعال
خود را همگی ذات و صفات و افعال حق یافته، عین وحدت شده است؛ کمال معرفت
چیزی وقتی میسر گردد که عین آن چیز گردند؛ (ص ۳۴۰).
اگر روی و خطش بینی تو بی‌شک بدانی کثرت از وحدت یکایک (ب ۷۸۲)
وحدت، روز است؛ زیرا که یکوجه و یکروست و جمعیت و نوریت دارد؛ (ص ۵۹۰).

وصال

وصال حق ز خلقیت جدایی است ز خود بیگانه گشتن آشنایی است (ب ۲۶۶)
وصال به حقیقت عبارت از آن است که سالک را از تعین و هستی مجازی و پندار دویی

که موسوم به خلق و خلقيّت است جدایی حاصل شود و تعین و همی سالک که به سبب امتیاز خلق از حق می‌شد مرتفع گردد و نیست شود؛ (ص ۳۸۷).

وصال این جایگاه رفع خیال است خیال از پیش برخیزد وصال است (ب ۵۰۵) وصال حق، عبارت از آن است که تعین - که موهّم غیریّت بود و فی نفس الامر خیال و نمود بی بود است و حقیقی ندارد - مرتفع گردد و محو و فانی شود؛ (ص ۴۰۶).

وصال اولیّین عین فراق است

مر آن دیگر ز «عِنْدَ اللَّهِ بَاق» است (۶۷۴)

وصال، نشأه صوری دنیوی، عین فراق است اما وصال عالم معنی ز «عند الله باق» [نحل، ۹۶]، مخلّد و دایم الوجود است؛ (ص ۵۱۵).

وقت - نقد وقت.

ولایت

نبوّت در کمال خویش صافی است ولایت اندر او پیدا نه مخفی است (ب ۳۳۹)
ولایت انبیا، محض موهبت است که بی وسیله کسب و عمل برایشان فایض است؛
ولایت ولی که غیر نبی باشد مسبوق به ریاضت و مجاهدات و تبدیل اخلاق و تصفیه قلب و کسب و تعمّل و انقطاع است؛ (صص ۲۷۸-۲۷۹)؛ ولایت، قرب و معرفت به حق است؛ (ص ۲۸۱).

ولایت در ولی پوشیده باید ولی اندر نبی پیدا نماید (ب ۳۴۰)

در تعریف ولی فرموده‌اند: ولی آن کس است که شناسای به خدا و صفات وی باشد و بر طاعات مواظبت داشته باشد و از معاصی پرهیزد و از فرو رفتن در شهوات و لذّات روگردان باشد؛ هرگاه خرق عادات و اظهار کرامات از ایشان صادر شود و موجب توجّه خلاق گردد، ناگاه به حکم «فَلَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ» [اعراف، ۹۹] به سبب آن، کبر و عجب و حبّ جاه و امثال ذلك که انحراف از اعتدال اخلاق است، در نفس ایشان ظاهر شود

و موجب حجاب ایشان گشته از مراتب عالیه ولایت که کمال قرب به حق است، محروم مانند؛ از این جهت محققان و کاملان فرموده‌اند که می‌باید که اولیاء اللہ اظهار کرامات نفرمایند و اگر بی‌اختیار صادر شود، مخفی دارد و «اولیائی تحت قبای لایعرفهم غیری»، مصدق این معنی است؛ از اکابر نقل است که فرموده‌اند که: «الکرامۃ حیض الرجال»؛ (صص ۲۷۹-۲۸۰)؛ ولی می‌باید که ولایت را که قرب و معرفت به حق است مخفی دارد و اظهار نکند و در مقام نیستی و عدمیت خود متمکن باشد و افعال را به خود منسوب ندارد و تصرف که فعل حق است به حق واگذارد؛ اما شاهد عدل بر صدق دعوی رسالت نبی معجزه است که از آثار ولایت است و اظهار ولایت و تصرف نبی را لابد و پنهان نمی‌شاید داشت و الا خلق ملزم به نبوت وی نباشند و قبول دعوت برایشان واجب نشود؛ (ص ۲۸۱).

ولایت شد به خاتم جمله ظاهر بر اول نقطه هم ختم آمد آخر (ب ۳۸۹)
ولایت، قیام عبد است به حق در حالت فنا از خودی خود که به تمامت کمال به خاتم
الاولیاء که مهدی (عج) است ظاهر شود؛ (ص ۳۳۵).

ولی

ولی از پیروی چون همدم آمد نبی را در ولایت محرم آمد (ب ۳۳۱)
ولی، اسمی است از اسمای الهیه و در جمیع ادوار تقاضای ظهور در مظاهر می‌کند؛ فلهمذا
ولایت دایماً باقی است اگر چه نبوت مختتم است؛ (ص ۲۷۳)؛ ولی چون متابعت و پیروی
نبی فرمود و در سزا و ضراء و قبض و بسط، قدم سعی و اجتهاد در طریق انقیاد، ثابت و راسخ
داشت و در شریعت و طریقت همراز نبی شد، هر آینه چنانکه نبی به مقام محبوبیت وصول
یافته، ولی نیز به حسب حسن متابعت از مقام محبی به مقام محبوبی رسد و هر آینه ولی،
محرم ولایت نبی و قرب وی می‌گردد؛ چنانکه حضرت رسالت ﷺ فرمود که: «عَلَى مَنِّي وَأَنَا
مِنْهُ»، «خَلَقْتَ أَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ نَوْرٍ وَاحِدٍ» و «أَنْتَ مَنِّي بِمَنْزِلَةِ هُزُونٍ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ
بَعْدِي»؛ اگر چه نبوت تشریعی منقطع شده، اما حضرت لطیف به لطف شامل خویش بندگان

را از فیض ولایت که باطن نبوت است محروم نگردانیده و در هر دور و زمان اولیاء اللّه بودند و هستند و خواهند بود؛ (ص ۲۸).

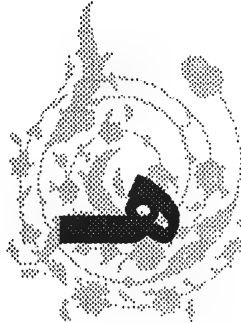
وهم

همه از وهم تو است این صورت غیر که نقطه دایره است از سرعت سیر (ب ۱۵) وهم، قوتی است که ادراک معانی جزوئیه می نماید و نمود غیریت اشیا از مقتضای قوت واهمه است؛ (ص ۱۹).

وهمی

تعیّن نقطه وهمی است بر عین چو عینت گشت صافی غین شد عین (ب ۳۰۵) وهمی، امر اعتباری که وجود حقیقی ندارد؛ (ص ۲۳۵).

نمود وهمی از هستی جدا کن نیمی بیگانه خود را آشنا کن (ب ۴۶۲) کثرات و تعینات نمود وهمی هستی حقند؛ توهم غیریت و بعد و بیگانگی به واسطه تعین و نمود وهمی است که عارض هستی مطلق شده و تو را محجوب از حق می دارد؛ آشنایی به حق عبارت از رفع همین نمود وهمی است؛ (ص ۳۸۶-۳۸۷).

های هو

نماند در میانه رهرو و راه چو های هو شود ملحق بالله (ب ۳۰۰)
های هو، اشاره به مغایرت تعینات ظهور و بطون و غیب و شهادت است و در چشم های
«هو» اشاره به دو مفهوم «من» و «او» و طالب و مطلوب و کثرت و وحدت است؛ (ص ۲۳۰).

های هویت

ز خط وهمی های هویت دو چشمی می شود در وقت رؤیت (ب ۲۹۹)
های هویت، تعین ذات مطلقه است؛ خط وهمی، عبارت از صفات است و صفات را
خط وهمی از آن جهت فرمود که غیریت او جز اعتباری نیست؛ دو چشمی های هویت،
نمود غیریت وحدت و کثرت است که به توسط صفات حاصل گشته و فی الحقیقه کثرت،
نمودی بیش نیست؛ (صص ۲۲۹-۲۳۰).
هستی ← وجود.

هشت مقوس

ولی بر عکس دور چرخ اطلس همی گردند این هشت مقوس (ب ۲۲۱)

هشت مقوس، افلاک ثمانیه: فلک هشتم و کواکب ثابته، هفتم کیوان (زحل)، ششم برجیس (مشتری)، پنجم مریخ (بهرام)، چهارم شمس (آفتاب)، سوم زهره (ناهید)، دوم عطارد (تیر)، اول قمر (ماه) است؛ (صص ۱۷۴-۱۷۹).

هفت افلاک ← هشت مقوس.

هفتم فلک ← کیوان، زحل.

هو

انسانیت بود حق را سزاوار

که هو غیب است و غایب وهم و پندار (ب ۲۴۴)
هو، به غایب اطلاق کرده می‌شود، زیرا که در اصطلاح «هو» اعتبار ذات است به حسب غایب و نیافت؛ (ص ۳۷۴).

هو الحق

جز از حق نیست دیگر هستی الحق هو الحق گوی و گر خواهی «انا الحق» (ب ۲۶۳)
هو الحق، به اعتبار این که غیر از حق، هستی و وجود دیگر نیست و هستی مطلق، اوست و انا الحق انتفای دویی حقیقی است؛ عارف به هر عبارت که تعبیر از آن حقیقت نماید، چون جهت می‌داند، راست است؛ (ص ۳۸۶).

هویت

ز خط و همی های هویت دو چشمی می‌شود در وقت رؤیت (ب ۲۹۹)
هویت، ذات حق است به اعتبار لاتعین و به این اعتبار ذات مسمی به «هو» است و در مرتبه هویت غایت انطماس جمیع تعینات حسّی و خیالی و عقلی است؛ و از هویت تعبیر جز به صفات سلبی نمی‌توان کرد و چنانکه ذات به اعتبار انتفای نسب و تعین، اقتضای خفا و

بطون می‌نماید و به اسم الباطن موصوف است، از حیث انتشار نسب و اضافات اقتضای بروز و ظهور می‌کند و مخصوص به اسم الظاهر می‌گردد و ظهور و بطون در حقیقت متحدند؛ (ص ۲۲۹).

هیولی

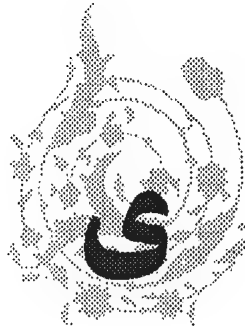
هیولی را نهاده در میانه ز صورت گشته صافی صوفیانه (ب ۲۵۲)

هیولی جوهری است که محلّ صورت است و صورت جوهری است که حال است در وی و اجسام مرکّب از این دو جوهرند؛ (ص ۱۹۲).

هیولی چیست جز معدوم مطلق که می‌گردد بدو صورت محقق

چو صورت بی‌هیولا در قدم نیست هیولی نیز بی او جز عدم نیست (ب ۳۷۶-۳۷۷)

حکما در تقسیم جوهر فرموده‌اند که: جوهر یا محلّ جوهر دیگر است یا حال؛ اگر محلّ است هیولی و اگر حال است صورت است و اگر مرکّب از هر دو است، جسم است؛ هیولای بی صورت با آن که شأن او تقدّم ذاتی است غیر معدوم مطلق نیست؛ زیرا از صورت منفک نمی‌تواند بود و صورت به هیولی متحقّق می‌گردد؛ حکما به برهان عقلی اثبات کرده‌اند که صورت از هیولی اصلاً منفک نیست و هیولی نیز از صورت منفک نیست؛ (ص ۳۹۲)؛ هیولی را که هیاکل و کتاب مسطور ورق منشور می‌نامند، مرتبه سوم مراتب چهل گانه کونیّه است؛ (ص ۲۵). ← میم احمد.

یار

شرابی خور که جامش روی یار است پیاله چشم مست باده‌خوار است (ب ۸۱۱)
یار، محبوب حقیقی است که به سبب مشاهده آن جمال، سکر و دهشت و حیرت بر
عاشق مستولی گردد و مستی و بیخودی سالکان و عاشقان از باده تجلی جمال اوست؛ (ص ۶۰۶).

یقین

چو عارف با یقین خویش پیوست

رسیده گشت مغز و پوست بشکست (ب ۳۵۷)

یقین، مقام وحدت و کشف حقیقی است؛ (ص ۳۰۴).

یقینی

ز جنبه یا ز برهان یقینی رهی یابد به ایمان یقینی (ب ۳۲۸)

برهان یقینی، برهانی که دور از شبهه و ظن باشد و طالب را به ایمان یقینی برساند؛

(ص ۲۲۵).

یکی

جهان خلق و امر آنجا یکی شد یکی بسیار و بسیار اندکی شد (ب ۱۲)
یکی، وجود واحد است؛ کثرات عالم غیب و شهادت در مقام وحدت وجود مطلق یکی
است؛ در تجلی ظهوری واحد کثیرنماست و در تجلی شعوری - که سیر عروجی است -
کثرت عالم خلق به وحدت حقیقی باز می‌گردد؛ (ص ۱۸).

یوم عمل^(۱)

ولیکن طامة الکبریٰ نه این است که این یوم عمل، آن یوم دین است (ب ۶۲۵)
یوم عمل، نشأه اولی و روز عمل است؛ (ص ۴۹۶).

یوم دین

ولیکن طامة الکبریٰ نه این است که این یوم عمل، آن یوم دین است (ب ۶۲۵)
یوم دین مراد نشأه ثانیه و روز جزاست؛ (ص ۴۹۶).

۱. گم: یوم العمل.

نتیجه

- این پژوهش با ویژگی‌های آن حاوی نتایج کاربردی زیر است:
۱. این فرهنگ می‌تواند برای همه کسانی که می‌خواهند در عرفان و تصوف و فلسفه و کلام تحقیق کنند، مفید واقع شود.
 ۲. چنین اثری برای دانشجویان در کنار فرهنگ‌های دیگر راهگشا و آموزنده است.
 ۳. این تحقیق که فرهنگی اختصاصی است زمینه کارهای دیگر از این دست را برای محققان فراهم می‌سازد.

پیشنهاده‌ها

- نگارنده با سامان دادن این فرهنگ پیشنهاد می‌نماید که:
۱. فرهنگ اصطلاحات سایر متون به صورت مستقل تهیه و تدوین گردد تا طالبان بهتر و بیشتر آن متن را درک کنند.
 ۲. با تدوین این گونه فرهنگ‌ها و اجتماع و التقاط آنها با هم می‌توان به فرهنگی جامع از متون عرفانی دست یافت؛ چه کارهایی که تا حال صورت گرفته هر یک بخش مختصری از حقایق درون آثار عارفانه را به منصه ظهور رسانده‌اند نه کل آن معانی را.

فهرست‌ها:

فهرست کارمایه‌ها (منابع و مأخذ)

فهرست آیات

فهرست احادیث و اقوال عربی

فهرست مصراع‌های اول بیت‌های شاهد

کارمایه‌ها (منابع و مأخذ)

۱. القرآن الکریم، ترجمه محیی‌الدین مهدی الهی قمش‌ای، ۱۳۷۵، چاپ اول، انتشارات اورست، تهران.
۲. حافظ، خواجه شمس‌الدین محمد، ۱۳۶۲، دیوان، به تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری، چاپ دوم، انتشارات خوارزمی، تهران.
۳. دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۳، لغت‌نامه دهخدا، چاپ اول از دوره جدید، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
۴. رادمنش، عظامحمد، ۱۳۷۱، فرهنگ بسامدی گلشن راز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
۵. سجادی، سید جعفر، ۱۳۶۲، فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، چاپ سوم، کتابخانه طهوری، تهران.
۶. سمیث، مارگرت، «محمود شبستری» مجله روزگار نو، شرکت دایلدی و دران در نیویورک و هدرواستاتن محدود در لندن.
۷. شبستری، شیخ محمود، ۱۳۶۸، گلشن راز، با مقدمه و تصحیح و توضیحات صمد موحد، کتابخانه طهوری، تهران.

۸. فؤاد عبدالباقي، محمد، ۱۳۶۴، المعجم المفهرس، مطبعة دارالكتب المصرية، قاهره.
۹. لاهیجی، شیخ محمد، ۱۳۶۸، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، با مقدمه کیوان سمیعی، چاپ چهارم، کتابخانه محمودی، تهران.
۱۰. لاهیجی، شیخ محمد، ۱۳۷۱، مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ اول، انتشارات زوار، تهران.

فهرست آیات

- إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ [تكوير، ٢ - ١]، ٨٩
أرني، ١٨٣
الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى [طه، ٥٠]، ١٦٧
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه، ٥]، ١٨، ٩٥، ١٥٤
اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ [نور، ٣٥]، ١٨، ٢٠
اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ
كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ [نور، ٣٥]، ٢٢٠
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا [احزاب، ٧٢]، ٧١
إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ [يوسف، ٥٣]، ٢١٥
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ [زخرف، ٢٣]، ٤٩
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ، ٨٧
إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِيبٌ وَلَهُوَ [محمد، ٣٦؛ حديد، ٢٠]، ٦٨، ١٨٩
إِنِّي أَنَا اللَّهُ، ٩٢، ٢٢٥
إِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ [حج، ٤٧]، ٦٨
أَوْ أَذْنَى، ٦٧

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ۴۱، ۱۵۸
- بَلْ هُمْ فِي لَيْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ [ق، ۱۵]، ۸۵، ۱۸۸، ۲۰۵
- ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ [طه، ۱۲۲]، ۲۵
- خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ [اعراف، ۱۲]، ۱۴۵
- رَبَّنَا ظَلَمْنَا [اعراف، ۳۳]، ۱۴۵
- رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [بقره، ۲۸۶]، ۱۱
- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ [مجادله، ۲۲]، ۱۰۸
- سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ... [اسراء، ۱]، ۲۴
- سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ۳۸، ۶۱، ۱۱۸
- سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ [فصلت، ۵۳]، ۱۷۷
- عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، ۱۶۶، ۲۲۸
- فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، [حجر، ۲۹؛ ص، ۷۲]، ۲۰، ۲۱۴
- فَإِذَا نَفَخْتُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ [مؤمنون، ۱۰۱]، ۲۱۷
- فَاسْتَوَيْتُمْ، ۱۳۸
- فَتَوَيَّأُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [بقره، ۵۴]، ۲۰۵
- فَلَا أَنْسَابَ، ۴۱، ۲۱۷، ۲۲۳
- فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ [اعراف، ۹۹]، ۲۲۸
- فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا [اعراف، ۱۴۳]، ۲۲۲
- فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا [كهف، ۱۱۰]، ۳۳
- قَابَ قَوْسَيْنِ، ۶۷
- قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَايَ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوَّفَ ثَرَانِي
- فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا [اعراف، ۱۴۳]، ۵۰
- كَأَنَّ لَمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ [يونس، ۲۴]، ۱۴۲

- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [قصص، ۸۸]، ۳۷، ۱۲۰، ۲۰۵
 كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ [رحمن، ۲۹]، ۳۰، ۵۱، ۱۱۴، ۱۳۰، ۱۷۸
 لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ، ۱۰۶
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [محمد، ۱۹؛ صافات، ۳۵]، ۱۸۷، ۲۱۲
 لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى [نجم، ۱۸]، ۱۲۹
 لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ [غافر، ۱۶]، ۱۷۵، ۲۱۳
 لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً [انسان (دهر)، ۱]، ۷۵، ۱۶۷، ۲۰۳
 لَنْ تَرَانِي، ۵۰، ۱۸۳
 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ [ق، ۳۵]، ۴۵
 مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ [دخان، ۳۹]، ۳۹
 مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ [نحل، ۹۶]، ۲۲۷
 مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ [ناس، ۶]، ۳۳، ۲۱۶
 نَخْنُقُسْمُنَا [زخرف، ۳۲]، ۱۹۸
 وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ [يوسف، ۲۱]، ۳۷، ۱۹۵، ۱۹۶
 وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ [ضحى، ۱۰]، ۱۱۷
 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [ضحى، ۱۱]، ۱۳۳
 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ [عنكبوت، ۵۴]، ۱۰۰
 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ [اسراء، ۴۴]، ۵۳، ۵۴، ۱۶۷، ۱۸۰
 وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً [مريم، ۵۷]، ۲۲
 وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ [نحل، ۱۲]، ۶۲
 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [جاثيه، ۱۳]، ۶۲
 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ [بقره، ۲۵۵]، ۱۸
 وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً [انسان، ۲۱]، ۶۱، ۱۱۸، ۲۰۸

- وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ [طه، ۱۲۱]، ۲۵
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا [بقره، ۳۱]، ۱۶۰، ۱۶۹
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ [اسراء، ۸۱]، ۱۶۸
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ [دهر، ۳۰]، ۱۰۸
وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً [اسراء، ۷۹]، ۱۹۵
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي [حجر، ۳۰؛ ص ۷۲]، ۱۰۹، ۲۱۶
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [بقره، ۲۵]، ۴۳
يُخَيِّطُكُمُ اللَّهُ، ۸۷، ۱۹۳

فهرست احاديث و اقوال عربى

- آخر ما يخرج رؤوس الصديقين حبّ الجاه، ١١٤
إذا تمّ الفقر فهو الله، ١٢٦
إذا سرّته المصيبة كما سرّته النعمة، ١٠٨
أريد أن لا أريد، ١٠٨
إظهار الغنى من الشكر، ١٣٣
أغنى الصباح عن المصباح، ٧٨، ١٠٢
التوحيد اسقاط الاضافات، ٨٢
الحمد لله الذي جعل الإنسان الكامل معلّم الملك و أدار سبحانه و تعالى تشريعاً و تنويهاً
بأنفاسه الفلك، ١٥٥
الدنيا سجنُ المؤمن و جنة الكافر، ١٠٠
الرّضا رفع الاختيار، ١٠٨
الصحبة تؤثر، ١٥١
العرض لا يبقى زمانين، ١٥٥
الفقر سواد الوجه فى الدارين، ٩٢، ١٢٦
القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ١٠٠

- القدریة خصماء الله فی القدر، ٣٥
- القدریة مجوس هذه الأمة، ٣٥، ١٨٥
- الكرامة حیض الرجال، ٢٢٩
- المحدث إذا قرن بالقديم لم یبق له أثر، ١٦٨
- المصلی یناجی ربّه، ٢٠٦
- الموت هو التوبة، ٢٠٥
- أنا الحق، ١٢٤
- إنّ الأنلاك تدور بأنفاس بنی آدم، ١٥٥
- أنا نقطة باء بسم الله و أنا جنب الله الذی فرطتم فیہ و أنا القلم و أنا اللوح المحفوظ و أنا العرش و أنا الكرسي و أنا السموات السبع و الأرضون، ٧٦
- أنت منی بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبيّ بعدي، ٢٢٩
- إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ١٦
- إن روح القدس نفث فی روعي، ١١٠
- إنّی ذاهب إلى أبي و أبيکم السماوی، ٢٥
- أول ما خلق الله العقل، ١٨، ١٥٨
- أول ما خلق الله نوري، ٨٨، ٢١٣، ٢١٨، ٢٢٢
- أول ما يتعين به الذات العلم، ٢٢، ١٥٩
- اولیائی تحت قبایي لا يعرفهم غیري، ٢٢٩
- باب الله الأعظم، ١٠٨
- بضدّها تتبين الأشياء، ٧١
- بما كان و بما يكون، ٩٥
- تفکروا فی آلاء الله و لاتتفکروا فی ذات الله، ١٠٢
- جذبة من جذبات الحق توازی عمل الثقلين، ٦٤

- خلق الله آدم على صورته، ١١٤
- خلق الله تعالى آدم على صورته، ٣٢، ٣٣
- خلقت أنا و على من نور واحد، ٢٢٩
- رأيت ربّي في أحسن صورته، ٥٠، ٧٥
- ربّ زدني تحييراً، ٥٢، ٥٦
- سبحانك ما عرفناك حقّ معرفتك، ٦٦، ٨٢
- سبحاني ما أعظم شأنى وليس في جبتي سوى الله و أنا الحق و...، ٧٦
- على منى و أنا منه، ٢٢٩
- فأحببت أن أعرف، ٢٨، ١٦٩
- فإذا أحببته كنت سمعه و بصره و رجله و يده و لسانه، ١٢٠، ١٢١
- فبي يبصر، ٦٤
- فبي يسمع و بي يبصر، ٥٢، ٥٦
- قلب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ٩٥
- قلب المؤمن عرش الرحمن، ١٥٤، ١٧٣
- كاختفاء أنوار الكواكب عند ظهور الشمس، ١٦٨
- كالقطرة في اليم، ٥٥
- كما تموتون تبعثون، ١١٥
- كنت بصره الذى يبصر به، ١٣٥
- كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى أعرف، ١٨٦
- لا جبر و لا تفويض بل أمر بين الأمرين، ١٩٥
- لا مؤثر في الوجود إلا الله، ٢٨، ٧٧، ٩٧، ١٩٢
- لا يبقى زمانين، ٦٩، ١٨١
- لا يتجلى في صورة مرتين، ٥٠، ٥٦

- لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ولسانه و يده و
رجله فبي يسمع و بي يبصر و بي ينطق و بي يبسط و بي يمشي، ١٩٣، ٢١٢
- لايسعني أرضي و لا سمائي، ٩٧
- لايسعني أرضي و لا سمائي و وسعني قلب عبدی المؤمن التقى، ٩٤
- لولاك لما خلقت الأفلاك، ٨٨، ١٥٥، ٢١٣، ٢٢٢
- ليس الخبر كالمعاينة، ١٢٨
- لى مع الله، ١٧٢، ١٨٩، ١٩١، ٢٠٣، ٢١٢
- لى مع الله وقت، ٧٥، ٢٠٣
- لى مع الله وقت لايسعني فيه ملك مقرب و لا نبي مرسل، ١٧٢، ١٩٠
- ما اللّيل على وجود الصانع؟، ٧٨، ١٠٢
- ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب، ٤٩
- من رآنى فقد رأى الحق، ٧٥
- موتوا قبل أن تموتوا، ٢٠٥
- موجود لا أول له، ١٧١
- نوراً أنى أراه، ٢٥، ١٣٣
- نوراً أنى أراه نور اسرى، ١٣٤، ٢٢٠
- و إليه يرجع الأمر كله، ٨٣
- وضع الشيء فى غير موضعه، ١٤٥
- وضع الشيء فى موضعه، ١٥٢
- و ليس الخبر كالمعاينة، ٥٥
- هل رأيت ربك؟، ٢٥، ١٣٣، ٢٢٠
- يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها لأجلك و خلقتك لأجلى، ١٧، ٦٨، ١٠٣

فهرست مصرع اول بیت‌های شاهد

«الف»

- اجل چون در رسد در چرخ و انجم، ۲۲۳
 احد در میم احمد گشت ظاهر، ۲۰۹
 ارادت با رضای حق شود ضم، ۱۰۷، ۲۲
 از آن اسمند موجودات قایم، ۵۳
 از آن جانب بود ایجاد و تکمیل، ۳۶
 از آن دم گشت پیدا هر دو عالم، ۹۸
 از آن فرمود عیسی گاه اسراء، ۲۵
 از آن گشتند امرت را مسخر، ۶۲
 از آن گلشن گرفتم شمه‌ای باز، ۱۸۶
 از آن گویی مرا خود اختیار است، ۲۱
 از او تحصیل کن علم وراثت، ۱۶۱
 از او هر غمزه دام دانه‌ای شد، ۱۶۴
 از او یک غمزه و جان دادن از ما، ۴۴
 از اینجا باز دان احوال اعمال، ۱۶۱، ۷۵
 ازل عین ابد افتاده با هم، ۲۱، ۲۳
 اصول خلق نیک آمد عدالت، ۷۹، ۸۶، ۱۵۱
- اگر آینه دل رازدوده است، ۲۰
 اگر خواهی که گردی بنده خاص، ۱۳۷، ۲۲
 اگر روی تو باشد در که و مه، ۵۳، ۳۸
 اگر روی و خطش بینی تو بی شک، ۱۱۰، ۲۲۷، ۱۷۸
 اگر مردی برون آی و نظر کن، ۱۹۶
 اگر معروف و عارف ذات پاک است، ۱۲۷
 اگر نوری رسد از عالم جان، ۱۶۹
 اگر هست این دل ما عکس آن خال، ۹۶
 اگر یابی خلاص از نفس ناسوت، ۱۸۷، ۲۱۱، ۲۱۷
 اگر یک قطره را دل بر شکافی، ۱۳۷، ۴۰
 امور اعتباری نیست موجود، ۲۶
 انا الحق کشف اسرار است، مطلق، ۳۰
 انانیت بود حق را سزاوار، ۳۱، ۲۳۲

«ب»

بین آن نیستی کاو عین هستی است، ۲۲۲

- بین ماهیت را بی کم و بیش، ۱۹۲
 بین یک ره که تا خود عرش اعظم، ۱۵۴
 بت اینجا مظهر عشق است و وحدت، ۳۸، ۵۷، ۸۲، ۱۱۴، ۱۵۶، ۱۶۲
 بت ترسا بچه نوری است ظاهر، ۴۰، ۵۲
 بت و زئار و ترسایی در این کوی، ۱۸۳
 بت و زئار و ترسایی و ناقوس، ۴۰، ۱۱۴
 بخار و ابر و باران و نم و گل، ۳۳
 بخور می تا ز خویشت و ارهاند، ۲۰۸
 بخور می و ارهان خود را ز سردی، ۲۰۰، ۲۰۹
 بدان خردی که آمد حبه دل، ۹۳
 بدان خوبی رخ بت را که آراست؟، ۳۹
 بر آن رخ نقطه خالش بسیط است، ۴۲، ۲۱۸
 برآور پنبه پندارت از گوش، ۱۷۵، ۲۱۳
 بر آید در شبانروزی کما بیش، ۹۲، ۱۵۴، ۱۹۷
 برو اندر پی خواجه به اسراء، ۱۷، ۲۴
 برو بزدای اول تخته دل، ۹۵
 برو تو خانه دل را فرو روب، ۱۹۳، ۲۰۲
 برو جان پدر تن در قضا ده، ۱۷۲
 برو یک نقطه آتش بگردان، ۹۱
 بسیط الذات را مانند گردد، ۴۲
 بقا اسم وجود آمد و لیکن، ۴۳
 بقا حق راست، باقی، جمله فانی است، ۴۳
 بقایی یابد او بعد از فنا باز، ۴۳، ۱۶۸
 بگردان زان همه ای راهرو روی، ۱۰۶
 بگو سیمرخ و کوه قاف چبود؟، ۱۲۸، ۱۷۰
 بلی بی پوست ناپخته است هر مغز، ۱۶۰
 بنه آینه ای اندر برابر، ۲۰
 بود از سر وحدت واقف حق، ۱۲۲، ۲۲۷
 بود ایجاد و اعدام دو عالم، ۲۷، ۳۵
 بود پنجم فلک مریخ را جای، ۱۷
 بود تابع ولی از روی معنی، ۱۴۶، ۱۸۳
 بود در ذات حق اندیشه باطل، ۷۷، ۱۰۲
 بود فکر نکو را شرط تجرید، ۴۹، ۱۶۷
 بود موجود را کثرت برونی، ۲۰۷
 بود نور خرد در ذات انور، ۲۲۲
 بود نور نبی خورشید اعظم، ۸۸، ۲۱۳، ۲۲۲
 بود هستی بهشت، امکان چو دوزخ، ۲۸، ۴۱، ۴۵، ۹۹
 به آخر گشت نازل نفس انسان، ۳۲، ۲۱۵
 به اخلاق حمیده گشت موصوف، ۱۱۵
 به بحر نیستی هر کاو فروشد، ۴۱، ۲۱۷، ۲۲۳
 به بوی دردی از دست داده، ۴۵، ۸۶، ۱۰۴، ۱۹۹
 به پر پشه ای در، جای جانی، ۷۴
 به توبه متصف گردد در آن دم، ۲۵، ۵۷
 به جان، خاک مزابل پاک رفته، ۱۹۷
 به جمعیت لقب کردند تشویش، ۶۶
 به چشمش در نیاید جمله هستی، ۱۹۹
 به چشمش گرچه عالم در نیاید، ۱۸۸

«پ»

پس از ایشان بود جرم سه مولود، ۶۴، ۱۲۷
پس از وی جرم‌های آسمانی است، ۶۴، ۱۲۲

«ت»

تجلی گر رسد بر کوه هستی، ۵۰
تجلی گه جمال و گه جلال است، ۵۱، ۶۵، ۱۱۳، ۱۰۷، ۶۶
تراقربى شود آن لحظه حاصل، ۱۰۰، ۲۲۵
تراگر نیست احوال مواجید، ۲۰۷
تصوّر کان بود بهر تدبّر، ۳۵، ۵۵
تعین بود کز هستی جدا شد، ۵۴
تعین مرتفع گردد ز هستی، ۵۵
تعین نقطه و همی است بر عین، ۵۴، ۱۶۳، ۲۳۰، ۱۶۵

تعین‌های عالم بر تو طاری است، ۵۵
تعین هر یکی را کرده محبوس، ۵۴، ۸۵
تفکر رفتن از باطل سوی حق، ۵۵، ۷۶
تفکر کن تو در خلق سماوات، ۱۲۵
تناسخ زان سبب کفر است و باطل، ۵۶
تناسخ نیست این کز روی معنی، ۵۰، ۵۶
تن تو ساحل و هستی چو دریاست، ۱۶۰، ۱۶۹
تنزل را بود این نقطه اسفل، ۲۱۸
تو آن جمعی که عین وحدت آمد، ۱۶۳، ۲۲۷

به حدّ خویش چون گشتند واقف، ۱۴۶، ۲۰۱

به دست او چو شیطان شد مسلمان، ۱۳۵
به زیر پرده هر ذره پنهان، ۶۳، ۱۱۰
بهشت و حور و خلد اینجا چه سنجد، ۴۵
به صبح حشر چون گردی تو بیدار، ۱۳۷
به عادت حال‌ها با خوی گردد، ۷۵
به عفت شهوت خود کرده مستور، ۱۵۷
به عکس سیر اول در منازل، ۳۳، ۱۲۷، ۱۷۶
به غمزه چشم او دل می‌رباید، ۱۵۶
به فعل آمد صفت‌های ذمیمه، ۱۳۸
به لفظ من نه انسان است مخصوص، ۲۰۶
به نام آن که جان را فکرت آموخت، ۶۱، ۹۳، ۱۶۸، ۲۲۰، ۲۲۱
به نزد آن که جانش در تجلی است، ۵۰، ۷۷، ۱۷۷

به هر جزوی ز خاک ار بنگری راست، ۱۶
به هر جزوی ز کل کان نیست گردد، ۲۹
به هر روز و شبی این چرخ اعظم، ۷۲
به هر نغمه که از مطرب شنیده، ۲۲۵
به هفتم چرخ، کیوان پاسبان است، ۱۸۳
به هم جمع آمده در نقطه خال، ۹۹، ۲۱۸
به یاد آور مقام حال فطرت، ۷۵، ۱۶۶، ۲۰۳
بیا بنما که جابلقا کدام است؟ ۶۰

- توانایی که در یک طرفه العین، ۱۷۶
 تو بستی عهد عقد بندگی دوش، ۱۶۳
 تو چشم عکسی و او نور دیده است، ۷۴
 تو خود را تا بکلی در نبازی، ۲۱۹
 تو در خوابی و این دیدن خیال است، ۹۰
 تو را تا در نظر اغیار و غیر است، ۱۰۱
 تو را تا کوه هستی پیش باقی است، ۱۸۳
 تو را قریبی شود آن لحظه حاصل، ۵۸
 تو را اگر نیست احوال مواجید، ۷۶
 تو گویی دایماً در سیر و حبسند، ۱۸۸، ۸۵
 تو مغز عالمی زان در میانی، ۶۲، ۶۸، ۲۰۲
 تویی در دور هستی جزو اسفل، ۲۱۹
- «ث»
 ثوابت یک هزار و بیست و چارند، ۵۹
- «ج»
 جز از حق می نیاید دلربایی، ۹۷
 جز از حق نیست دیگر هستی الحق، ۳۱، ۲۳۲، ۷۸
 جز او معروف و عارف نیست دریاب، ۱۴۷
 جماد از قهر بر خاک اوفتاده، ۵۱، ۱۷۵، ۲۰۸
 جناب حضرت حق را دویی نیست، ۷۷
 جناب قدس وحدت دیر جان است، ۴۴، ۱۲۸
 جهان، آن تو و تو مانده عاجز، ۶۸
- جهان از عقل و نفس و چرخ و اجرام، ۶۹
 جهان انسان شد و انسان جهانی، ۳۲
 جهان جمله فروغ نور حق دان، ۶۷، ۷۶
 جهان چون تو است یک شخص معین، ۶۹
 جهان چون زلف و خال و خط و ابروست، ۷۰، ۸۱، ۸۴، ۱۱۳
 جهان خلق و امر آنجا یکی شد، ۲۳۵
 جهان خلق و امر از یک نفس شد، ۲۷، ۸۶، ۲۱۵
 جهان خود جمله امر اعتباری است، ۲۶، ۶۹
 جهان را سر به سر آینه ای دان، ۱۹، ۶۷، ۱۰۳، ۲۰۸
 جهان را سر به سر در خویش می بین، ۶۸
 جهان را نیست مرگ اختیاری، ۱۹۷
 جهان را نیست هستی جز مجازی، ۶۸، ۱۸۹، ۱۹۲
 جهان عقل و جان سرمایه تست، ۱۵۸
 جهان کل است و در هر طرفه العین، ۶۹، ۱۸۱
 جهان و جان بر او شکل حباب است، ۷۰
- «چ»
 چرا کردند نامش عرش رحمان، ۱۵۴، ۱۷۳
 چنان کان گیر، یزدان و اهرمن گفت، ۲۷، ۱۸۵
 چنان کز ظلم شد دوزخ مهیا، ۴۵

- چو آب و گل شود یکباره صافی، ۱۰۹
 چو آیات است روشن گشته از ذات، ۱۰۲
 چو از تعدیل شد ارکان موافق، ۱۴۸
 چو اشیا هست، هستی را مظاهر، ۳۹
 چو اکمه بی نصیب از هر کمال است، ۲۷
 چو انجام تفکر شد تحیر، ۵۲، ۵۶
 چو او بر کاروان عقل ره زد، ۱۵۹
 چو اهل دل کند تفسیر معنی، ۳۴، ۹۵
 چو با عامه نشینی مسخ گردی، ۱۵۱، ۱۶۶، ۲۰۰
 چو بر خیزد خیال چشم احوال، ۹۰
 چو بر خیزد ز پیشست کسوت غیر، ۱۰۱، ۱۶۵، ۱۸۰
 چو پشت آینه باشد مکدر، ۱۹
 چو پیر ما شو اندر کفر فردی، ۴۸
 چو چشم سر ندارد طاقت و تاب، ۷۴
 چو خود را دید یک شخص معین، ۵۵
 چو خورشید جهان بنمایدت چهر، ۲۱۲
 چو خورشید [عبان] بنمایدت چهر، ۸۹
 چو دام فتنه می شد چنبر او، ۱۳۴
 چو دریایی است وحدت، لیک پر خون، ۱۹۳
 چو ذات پاک گردد از همه شین، ۲۱۹
 چو رویت دیدم و خوردم از آن می، ۲۰۸
 چو زهره ثور و میزان ساخت گوشه، ۵۹، ۶۷، ۸۹، ۱۱۶، ۱۵۶، ۲۰۹
 چو سیر حبه بر خط شجر شد، ۱۲۷
 چو شد در دایره سالک مکمل، ۹۱، ۱۱۹
 چو صورت بی هیولا در قدم نیست، ۲۳۳
 چو عارف با یقین خویش پیوست، ۱۲۰، ۱۴۶، ۲۳۴
 چو عقلش کرد در هستی توغل، ۵۴
 چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، ۱۵۲، ۱۷۳، ۱۸۹
 چو کرد او بر صراط حق اقامت، ۱۳۸
 چو کردم در رخ خویش نگاهی، ۱۷
 چو گشت او بالغ و مرد سفر شد، ۱۲۳
 چو مرگ و زندگی باشد مقابل، ۱۱۵
 چو ممکن گرد امکان بر فشاند، ۲۹
 چو موجی بر زند گردد جهان طمس، ۱۴۲
 چو نبود ذات حق را ضد و همتا، ۷۸، ۱۰۲
 چو نور حق ندارد نقل و تحویل، ۷۶، ۷۸، ۲۲۱
 چو نور نفس گویا در تن آمد، ۲۱۶
 چو هست مطلق آید در اشارت، ۲۰۶
 چو هستی را ظهوری در عدم شد، ۱۴۵
 چهار اضداد در طبع مراکز، ۲۶، ۷۴
 چهارم پاکی سر است از غیر، ۱۶۵
 چه بود اندر ازل ای مرد نااهل، ۲۳
 چه حاصل مر ترازین بود و نابود، ۸۹، ۱۰۷
 چه دانستی ز صورت یا ز معنی، ۱۶، ۹۹، ۲۰۲

- چه شک آری در این کاین چون خیال است، ۱۰۰
- خرابات آشیان مرغ جان است، ۱۷، ۶۲، ۸۲
- چه شیخی و مریدی این چه قید است، ۱۳۵
- خرابات از جهان بی مثالی است، ۷۰، ۸۲
- چه می‌گویم حدیث عالم دل، ۹۴
- چه می‌گویم که هست این نکته باریک، ۱۳۰
- چه نسبت خاک را با عالم پاک، ۱۴۹
- خراباتی است بی حد و نهایت، ۸۳
- خراباتی، خراب اندر خراب است، ۸۳
- خراباتی شدن از خود رهایی است، ۸۳، ۸۸
- خرد از دیدن احوال عقبی، ۱۰۱
- خرد غواص آن بحر عظیم است، ۴۰، ۸۴
- خرد مست و ملایک مست و جان مست، ۱۹۸
- خلل در راه سالک نقص مغز است، ۱۲۰
- خوشا آن دم که ما بی خویش باشیم، ۱۶۴
- «خ»
- «ح»
- حدیث زلف جانان بس دراز است، ۱۰۵
- حدیث «کنت کنزاً» رو فرو خوان، ۱۸۶
- حدیث ماجرای شطح و طامات، ۸۶، ۱۳۲
- حدیث ما سوی الله را رها کن، ۱۹۱
- حقیقت خود مقام ذات او دان، ۷۸
- حقیقت کز تعین شد معین، ۲۰۶
- حقیقت کهر با ذات تو گاه است، ۵۸، ۱۸۳
- حکیم فلسفی چون هست حیران، ۷۹
- حکیمی راست کردار است و گفتار، ۷۹
- حلول و اتحاد آنجا محال است، ۱۰۰
- حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ، ۵۹، ۶۶
- حمل با عقرب آمد جای بهرام، ۲۴، ۴۵، ۸۰
- حنیفی شوز قید هر مذاهب، ۱۰۱، ۱۰۵
- «د»
- در آخر گشت پیدا نقش آدم، ۱۶، ۱۰۳، ۲۱۷
- در آ در وادی ایمن که ناگاه، ۹۲، ۲۲۵
- در آدم شد پدید این عقل و تمیز، ۱۵۸
- در آلا فکر کردن شرط راه است، ۱۰۲
- در آمد از درم آن بت سحرگاه، ۱۶۴
- در آنجا مشکلی چند از عبارت، ۲۳
- در آن خلوت سرا محبوب گردد، ۸۷، ۱۹۳

- در آن موضع که نور حق دلیل است، ۷۷، ۲۳۶
 دو چشم فلسفی چون بود احوال، ۱۶۸، ۷۳
 دو خطوه بیش نبود راه سالک، ۱۱۸، ۸۵
 در اطوار جمادی بود پیدا، ۱۰۹
 دوم زانها ممات اختیاری است، ۲۰۴
 در او از راز دل گل‌ها شکفته است، ۹۷، ۱۸۵، ۱۰۵
 دوم نفس کل آمد آیت نور، ۱۸، ۲۱۶
 دهد یکبار هستی را به تاراج، ۲۰۱
 در او در جمع گشته هر دو عالم، ۹۳
 در این تسبیح و تهلیلند دایم، ۵۳
 در این ره انبیا چون ساربانند، ۹۸
 در این مشهد که آثار تجلی است، ۴۹
 در این هر چیز کاو نرباب فقر است، ۲۴، ۲۰۴، ۱۶۷
 درون جای محمود او مکان یافت، ۱۹۴
 درون هر بتی جانی است پنهان، ۳۹
 دگر از معصیت نور و صفا دید، ۲۵
 دگر باره به وفق عالم خاص، ۱۴۹
 دگر گشتی مسافر کیست در راه، ۱۹۸
 دگر میزان و عقرب، پس کمان است، ۶۳، ۲۰۹، ۹۸، ۸۰
 دل آمد علم را مانند یک ظرف، ۹۵
 دل از حضرت چو نام نامه در خواست، ۹۳، ۱۸۶
 دل اندر روی او یا اوست در دل، ۹۶
 دل عارف شناسای وجود است، ۲۰۱، ۱۴۷، ۲۲۶
 دل ما دارد از زلفش نشانی، ۱۱۴، ۹۵
 دلی کز معرفت نور و صفا دید، ۲۰۱
 «ز»
 رخ اینجا مظهر حسن خدایی است، ۸۴، ۱۷۶
 رسد چون نقطه آخر به اول، ۲۱۸
 رمد دارد دو چشم اهل ظاهر، ۱۴۴، ۳۵
 رود در خانقه مست شبانه، ۸۲، ۱۳۹، ۱۹۹
 رود در مدرسه چون مست مستور، ۱۹۹
 رهاکن ترهات شطح و طامات، ۱۷۹
 رهاکن عقل را با حق همی باش، ۷۳، ۱۵۸
 ریا و سمعه و ناموس بگذار، ۱۱۱، ۱۱۵، ۱۲۶
 «ز»
 ز ابلیس لعین بی شهادت، ۴۶
 ز افعال نکوهیده شود پاک، ۲۲
 ز امکان می‌کند اثبات واجب، ۲۲۴
 ز این کُتْمُ تُجِبُون، ۸۷
 زبان سوسن او جمله گویاست، ۲۱۳
 ز بوی جرعه‌ای کافتاد بر خاک، ۴۴
 ز ترسایی غرض، تجرید دیدم، ۴۹

- ز جذبه یا ز برهان یقینی، ۲۳۴
- ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ۱۴۹
- ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد، ۱۲۳، ۶۵
- ز لمح بالبصر شد حشر عالم، ۲۱۴
- ز چشم اوست دل‌ها مست و مخمور، ۱۸۸
- ز نابینایی آمد رای تشبیه، ۵۶
- ز هر چه در جهان از زیر و بالاست، ۳۴
- ز چشم او همه دل‌ها جگرخوار، ۱۳۲، ۷۳
- ز هستی تا بود باقی بر او شین، ۱۴۷، ۱۶۱
- ۱۸۸
- ز چشمش خاست بیماری و مستی، ۱۸۸
- ز حال خویشتن پرس این قدر چیست، ۱۷۰، ۳۵
- زهی ساقی که او از یک پیاله، ۴۷، ۱۱۸
- زهی شربت زهی لذت زهی ذوق!، ۸۰
- زحل را جدی و دلو و مشتری باز، ۹۸، ۶۴
- ۱۱۲، ۱۷۵، ۲۰۰
- ز خالاش حال دل جز خون شدن نیست، ۸۱
- ز خط و همی های هویت، ۸۴، ۲۳۱، ۲۳۲
- ز دوراندیشی عقل فضولی، ۸۰، ۱۶۸
- ز روح الله پیدا گشت این کار، ۱۱۰
- ز ر و زن نیست الا مایه غم، ۱۱۲
- ز رویش خلوت جان گشت روشن، ۶۲
- ز روی و زلف خود صد روز و شب کرد، ۱۱۰، ۱۱۳
- ز سر بیرون کشیده دلق ده توی، ۱۰۹
- ز شاهد بر دل موسی شرر شد، ۱۲۹، ۱۳۳
- ز شرع ار یک دقیقه مانند مهمل، ۱۸۲
- ز عشقش زاهدان بیچاره گشته، ۱۱۲، ۱۵۶
- ز عکس خال او دل گشت پیدا، ۹۶
- ز علم خویشتن باید رهایی، ۱۶۰
- ز غمزه عالمی را کار سازد، ۴۴
- ز غمزه می دهد هستی به غارت، ۴۴، ۱۶۴
- ز فضلش هر دو عالم گشت روشن، ۱۴۹
- ز لمح بالبصر شد حشر عالم، ۲۱۴
- ز نابینایی آمد رای تشبیه، ۵۶
- ز هر چه در جهان از زیر و بالاست، ۳۴
- ز هستی تا بود باقی بر او شین، ۱۴۷، ۱۶۱
- ۱۶۳
- زهی ساقی که او از یک پیاله، ۴۷، ۱۱۸
- زهی شربت زهی لذت زهی ذوق!، ۸۰
- ۱۰۰، ۱۰۴، ۱۳۴
- زهی مطرب که از یک نغمه خوش، ۱۱۲
- زهی نادان که او خورشید تابان، ۸۸، ۲۰۵
- «س»
- ستاره بامه و خورشید اکبر، ۸۸، ۱۲۲، ۱۵۸
- ۱۹۱
- سزاوار خدایی لطف و قهر است، ۶۳، ۱۶۷
- سلوکش سیر کشفی دان زامکان، ۲۹، ۱۲۴
- ۱۲۸
- سماع جان نه آخر صوت و حرف است، ۱۲۵
- سمیعی و بصیر و حی و گویا، ۴۲
- سواد الوجه فی الدارین درویش، ۹۲، ۱۲۶
- سه گونه نوع انسان را ممات است، ۲۰۴
- سیم آیت در او شد عرش رحمان، ۱۸، ۱۵۴
- سیم زهره دوم جای عطارد، ۷۲، ۱۱۶، ۱۵۶
- ۱۷۳
- سیه جز قابض نور بصر نیست، ۲۱۴

- شنیدم من که اندر ماه نیشان، ۲۲۲
 شود او مقتدای هر دو عالم، ۲۰۳
 شود با وجه باقی غیر هالک، ۳۷، ۱۱۹، ۲۲۷
 شود یک نطفه و گردد در اطوار، ۳۳
- «ش»
 شد آن وحدت از این کثرت پدیدار، ۱۷۷
 شده فارغ ز زهد خشک و طامات، ۴۷، ۱۴۰، ۱۱۶
 شراب اینجا زجابه، شمع مصباح، ۱۲۹، ۱۳۱
 شراب بیخودی در سر گرفته، ۹۰
 شراب بی‌خودی درکش زمانی، ۱۳۱
 شراب و شمع جان آن نور اسراست، ۱۷، ۲۲۰، ۱۲۹، ۱۳۳، ۲۵
 شراب و شمع، ذوق و نور عرفان، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۵۵
 شراب و شمع و شاهد جمله حاضر، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۱
 شراب و شمع و شاهد عین معنی است، ۵۱
 شرابی خور ز جام وجه باقی، ۳۸، ۶۱، ۱۱۸
 شرابی خور که جامش روی یار است، ۴۷، ۶۱، ۲۳۴
 شرابی می‌طلب بی ساغر و جام، ۱۱۷، ۶۱
 شریعت پوست، مغز آمد حقیقت، ۷۹، ۱۳۱، ۱۴۱، ۲۰۲
 شریعت را شعار خویش سازد، ۹۱، ۱۳۱، ۱۴۱، ۱۳۲
 شعاع آفتاب از چرخ چارم، ۷۲
 شعاع جان سوی تن وقت تعدیل، ۱۳۲
- «ص»
 صدف بشکن برون کن در شاهوار، ۲۰۲
 صفات حق، تعالی لطف و قهر است، ۳۸، ۱۰۷، ۱۱۳، ۱۷۵، ۱۸۸
- «ط»
 طبیعت‌های عنصر نزد خور نیست، ۱۴۱
 طبیعی قوت تو ده هزار است، ۱۴۱، ۱۷۴
 ظهور آن می‌بود کز لوث هستی، ۱۴۲، ۱۸۹، ۱۹۹، ۲۰۹
- «ظ»
 ظلومی و جهولی ضد نورند، ۷۰
 ظهور اختلاف و کثرت شأن، ۲۹، ۱۳۰، ۱۴۵، ۱۷۸
 ظهور جمله اشیا به ضد است، ۷۶
 ظهور قدرت و علم و ارادت، ۲۲، ۱۵۹
 ظهور کل او باشد به خاتم، ۱۴۵
- «ع»
 عدالت چون شعار ذات او شد، ۱۵۲

- عدم آئینه، عالم عکس و انسان، ۱۹، ۳۲، ۱۴۹
 عدم آئینه هستی است مطلق، ۱۸، ۱۵۲
 عدم با هستی آخر چون شود ضم؟، ۱۵۳
 عدم چون گشت هستی را مقابل، ۱۵۳
 عدم در ذات خود چون بود صافی، ۱۳۶، ۱۵۳
 عدم کی راه یابد اندرین باب؟، ۱۰۶
 عدم مانند هستی بود یکتا، ۱۵۳
 عدم موجود گردد این محال است، ۲۰۸
 عرض اعراب، جوهر چون حروف است، ۱۸، ۶۷، ۱۵۵
 عرض فانی است، جوهر ز او مرکب، ۱۵۵
 عمل کان از سر احوال باشد، ۱۶۱
 عناصر مر ترا چون امّ سفلی است، ۲۸

«ک»

- کتاب حق بخوان از نفس و آفاق، ۱۷۷
 کدام است آن جهان کاو نیست پیدا، ۶۷
 کدامین اختیار ای مرد جاهل، ۲۱
 کدامین نقطه را نطق است انا الحق، ۳۰
 کرامات تو اندر حق پرستی است، ۱۱۱، ۱۷۹
 کرامات تو گر در خودنمایی است، ۱۷۹
 کرامت آدمی را اضطرار است، ۱۷۹
 کسی این سر شناسد کو گذر کرد، ۶۵، ۱۲۳
 کسی بر سر وحدت گشت واقف، ۱۲۲
 کسی کارباب طرد و لعن و مقتست، ۱۳۵
 کسی کاو از نوافل گشت محبوب، ۱۸۷
 کسی کاو عقل دوراندیش دارد، ۱۵۸
 کشیده جمله و مانده دهن باز، ۹۳، ۱۰۸
 کلام حق بدان گشتست منزل، ۱۶۲
 کلامی کاو ندارد ذوق توحید، ۵۷، ۱۶۵
 کند او جمله دل‌ها را وثاقي، ۱۱۸

«غ»

- غذای جانور گردد ز تبدیل، ۳۳
 غضب گشت اندر او پیدا و شهوت، ۱۳۴

«ف»

- فرشته گرچه دارد قرب درگاه، ۱۷۲، ۱۸۹
 فرو شسته بدان صاف مروّق، ۱۰۹، ۱۹۷

«ق»

- قدیم و محدث از هم چون جدا شد، ۱۷۱، ۱۹۳

کند هم نور حق بر تو تجلّی، ۵۱، ۲۲۱
کنون گفت از می بی رنگ و بی بوی، ۲۰۹، ۲۱۷
گهی اندر سماع شوق جانان، ۱۲۵، ۱۳۴
گهی چون چشم مخمورش خراب است، ۱۹۵

کنون نه نیستم در خود نه هستم، ۱۹۹
کواکب گر همه اهل کمالند، ۲۲۵
گهی مسجد بود گاهی کنشت است، ۴۶، ۹۶، ۱۸۲، ۲۰۰

که آدم را ز ظلمت صد مدد شد، ۱۴۵

که چون در دل شود حاصل تصوّر، ۹۳

که رخصت اهل دل را در سه حال است،

۹۷، ۱۲۳، ۱۶۸

که شد بر سرّ وحدت واقف آخر؟ ۱۲۲

که عالم در دو دنیا سروری یافت، ۱۵۰

که محسوسات از آن عالم چو سایه است،

۱۹۴

که وصف آن به گفت و گو محال است، ۱۳۶

که هر چیزی که بینی بالضرورت، ۱۳۹

«م»

مؤثّر حق شناس اندر همه جای، ۱۹۲

مبادا هیچ باعامت سر و کار، ۱۶۷

مپرس از من حدیث زلف پر چین، ۱۱۳، ۱۹۳

مجازی نیست احوال حقیقت، ۷۵، ۱۴۲

مجرد شوز هر اقرار و انکار، ۵۳

محقّق را که وحدت در شهود است، ۱۳۴، ۱۹۴، ۲۲۶، ۲۲۷

مرا باری بگو تا خال و عمّ کیست، ۹۲

مراتب باقی و اهل مراتب، ۳۷، ۱۹۵

مراتب جمله زیر پایه اوست، ۸۱، ۱۲۱

مرا در دل همی آید کزین کار، ۱۱۴

مراگفتی بگو چبود تفکّر، ۵۲

مرکّب چون شود مانند یک چیز، ۴۲

مسافر آن بود کاو بگذرد زود، ۱۳۷، ۱۹۸

مسافر چون بود رهرو کدام است؟ ۱۹۶

مسلمان گر بدانستی که بت چیست، ۳۹

مشو محبوس ارکان و طبایع، ۱۴۱

معانی چون کند اینجا تنزل، ۲۰۲

«گ»

گدایی گردد از یک جذبه شاهی، ۶۴

گذاری کن ز کاف کنج کونین، ۱۷۰

گرفته دامن رندان خمار، ۸۷، ۱۰۹

گزاف ای دوست ناید ز اهل تحقیق، ۳۴، ۵۲، ۱۸۰

گل آدم در آن دم شد مخمّر، ۴۴، ۱۱۳

گهی از خوی خود در گلخنم من، ۱۸۵، ۱۸۶

گهی از دور دارد سیر معکوس، ۵۴

گهی از سرخوشی در عالم ناز، ۱۵۰، ۲۱۱

- معانی هرگز اندر حرف ناید، ۴۰، ۲۰۱
 معذل کرسی ذات البروج است، ۱۰۳، ۱۷۹
 مقام دلگشایش جمع جمع است، ۶۶، ۹۷، ۱۳۳، ۲۰۲
 مکن بر نعمت حق ناسپاسی، ۲۱۴
 مگر دل مرکز عرش بسیط است، ۴۲، ۹۴
 مگر رخسار او سبع المثانی است، ۴۱، ۱۰۷، ۱۲۲
 ملاحظت از جهان بی مثالی، ۶۹، ۲۰۴
 ملایک خورده صاف از کوزه پاک، ۱۳۶
 من و تو عارض ذات وجودیم، ۱۴۶، ۲۰۰
 موانع تا نگردانی ز خود دور، ۸۲
 موانع چون در این عالم چهار است، ۱۴۲
 میاسا یک زمان اندر مراحل، ۱۹۶
 میانه چون صراط المستقیم است، ۱۳۸
- «ن»
 نباشد اهل دانش را معول، ۳۴
 نبوت در کمال خویش صافی است، ۲۲۸
 نبودش سایه کاو دارد سیاهی، ۱۲۱، ۱۴۴، ۲۲۱
 نبی چون آفتاب آمد ولی ماه، ۱۸۹، ۱۹۱، ۲۱۲
 نخست از فکر خویشم در تحیر، ۵۲
 نخستین آیتش عقل کل آمد، ۱۸، ۴۱، ۱۵۸
 ندارد اختیار و گشته مأمور، ۱۹۲، ۱۹۵
- ندارد عالم معنی نهایت، ۱۵۰
 ندارد کل وجودی در حقیقت، ۱۸۱
 ندارد ممکن از واجب نمونه، ۲۰۵، ۲۱۹
 ندا می آید از حق بر دواست، ۲۱۳
 ندانم خال او عکس دل ماست، ۹۶
 ندید او از بت الا خلق ظاهر، ۳۹
 نزوع جانور از صدق و اخلاص، ۲۲
 نشانی داده اندت از خرابات، ۸۲
 نظر کردم بدیدم اصل هر کار، ۱۱۴
 نظر کن باز در جرم عناصر، ۶۴، ۱۶۲
 نظر کن در حقیقت سوی امکان، ۲۹، ۲۱۴
 نکاح معنوی افتاد در دین، ۶۹، ۲۱۶
 نکو اندیشه کن ای مرد عاقل، ۳۹
 نگر دجال اعور تا چگونه، ۲۱۹
 نگردد جمع با عادت عبادت، ۱۵۱
 نگرکز چشم شاهد چیست پیدا، ۷۴
 نگنجد نور ذات اندر مظاهر، ۶۵، ۱۲۱، ۲۲۲
 نماند خوف اگر گردی روانه، ۸۹
 نماند در جهان یک نفس کافر، ۱۵۲
 نماند در میانه رهرو و راه، ۲۳۱
 نماند در میانه هیچ تمیز، ۱۴۷
 نماند قدرت جزویش در کل، ۵۷، ۶۵
 نمود و همی از هستی جدا کن، ۲۳۰
 نمونه باز بین ای مرد حساس، ۲۱۹
 نمی بیند که این چرخ مدور، ۲۸، ۷۷
 نمی دانم به هر جایی که هستی، ۲۱۵

- وجود هر دو عالم چون خیال است، ۴۳، ۲۲۶
 و رای عقل، طوری دارد انسان، ۳۳، ۱۵۹
 و زان هر یک شده موقوف آلات، ۱۷۴
 و زو چون بگذری هنگام فکرت، ۱۵۱
 وصال اولین عین فراق است، ۱۶۶، ۲۲۸
 وصال این جایگه رفع خیال است، ۲۲۸
 وصال حق ز خلقیت جدایی است، ۸۶، ۲۲۷
 و گر مشرک ز بت آگاه گشتی، ۳۹
 و گر نوری رسد از عالم جان، ۶۲، ۱۴۹
 ولایت بود باقی تا سفر کرد، ۳۷
 ولایت در ولی پوشیده باید، ۲۲۸
 ولایت شد به خاتم جمله ظاهر، ۲۱۸، ۲۲۹
 ولی از پیروی چون همدم آمد، ۲۲۹
 ولی بر عکس دور چرخ اطلس، ۷۳، ۲۳۱
 ولی بر وفق قول قایل دین، ۱۱۷
 ولیکن چون گذشت این طور دنیا، ۴۳
 ولیکن شیخ دین کی گردد آن کو، ۱۳۵
 ولیکن طامة الکبریٰ نه این است، ۱۴۰، ۲۳۵
- «ه»
- هر آن چیزی که در عالم عیان است، ۷۰
 هر آن کاو خالی از خود چون خلا شد، ۳۰
 هر آن کاو در مقامی گشت فایق، ۷۸
 هر آن کاو کرد حاصل این طهارات، ۲۰۶
 هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، ۲۷، ۱۸۵، ۶۳
- نه آخر علت غایی در آخر، ۱۵۹
 نه آخر واجب آمد جزو هستی، ۲۲۴
 نه دین نه عقل نه تقوی نه ادراک، ۱۹۸
 نه ظلم است این که عین علم و عدل است، ۱۴۵
 نهفته زیر هر مویی از آن باز، ۱۰۵، ۱۵۰
 نه فخر است این سخن کز باب شکر است، ۱۳۲
 نه مخلوق است آن کاو گشت واصل، ۲۲۵
 نیابد زلف او یک لحظه آرام، ۳۸، ۱۱۳، ۱۲۹
- «و»
- وجود آنجا که باشد محض خیر است، ۹۰
 وجود آن جزو دان کز کل فزون است، ۱۸۱، ۲۰۷
 وجود اندر کمال خویش ساری است، ۲۶، ۵۴
 وجود اولیا او را چو عضوند، ۱۸۱
 وجود پشه دارد حکمت ای خام، ۴۵، ۵۸، ۷۹
- وجود خلق و کثرت در نمود است، ۱۷۷
 وجود کل ز کثرت گشت ظاهر، ۱۸۱، ۲۰۷، ۲۲۶
 وجود کل کثیر واحد آید، ۱۷۸، ۲۲۴
 وجود ما همه مستی است یا خواب، ۱۰۶، ۱۹۹

- هر آن معنی که شد از ذوق پیدا، ۲۰۲
- هزاران نشاء داری خواجه در پیش، ۲۱۴
- هم از الله در پیش تو جانی است، ۱۱۰
- همه آن است و این مانند عنقا است، ۱۶۲
- همه اجزای عالم چون نباتند، ۹۲
- همه اخلاق تو در عالم جان، ۶۲
- همه از وهم تو است این صورت غیر، ۱۳۸، ۲۳۰
- همه حکم شریعت از من و تست، ۱۳۱
- همه سرگشته و یک جزو از ایشان، ۱۲۳، ۲۸
- همه عالم به نور اوست پیدا، ۱۴۹
- همه عالم چو یک خمخانه اوست، ۸۷
- همه یک قطره بود آخر در اول، ۳۳
- همه یک نور دان اشباح و ارواح، ۲۰، ۲۲۰
- همیشه فیض فضل حق تعالی، ۵۱، ۱۳۰
- همیشه کفر در تسبیح حق است، ۵۳، ۱۸۰
- هیولی چیست جز معدوم مطلق، ۲۳۳
- هیولی را نهاده در میانه، ۱۳۹، ۲۳۳
- «ی»
- یک از های هویت در گذشتن، ۸۵، ۱۱۸
- ۱۳۷
- یکی از بحر وحدت گفت انا الحق، ۳۰، ۴۰
- ۴۲، ۱۱۵، ۱۲۸، ۱۷۱
- یکی از بوی دردش عاقل آمد، ۴۴
- یکی از زلف و خال و خط بیان کرد، ۸۱
- ۱۱۳، ۱۲۹، ۱۳۳
- یکی از نیم جرعه گشته صادق، ۱۳۸، ۱۴۸
- یکی پیمانه خورده از می صاف، ۱۳۹، ۲۰۹
- یکی در جزو و کل گفت این سخن باز، ۱۸۱
- یکی دریاست هستی، نطق ساحل، ۹۱، ۹۵
- ۱۱۷
- یکی دیگر فرو برده به یکبار، ۱۱۸
- یکی را علم ظاهر بود حاصل، ۱۱۷، ۱۶۰
- یکی ره برتر از کون و مکان شو، ۱۸۲، ۲۰۳
- یکی گوهر بر آورد و هدف شد، ۱۸۶